

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

३७५

काल न०

२ टोड

खण्ड

जैनहितैषीका अष्टमवर्षका उपहार ।

नमः श्रीमोक्षप्रकाशकाय ।
स्वर्गीय पंडित शिरोमणि टोडरमल्लजी
विरचित
मोक्षमार्गप्रकाशक ।

जिसे

श्रीजैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय बम्बईने
निर्णयसागर प्रेसमें

बालकृष्ण रामचन्द्र घाणेकरके प्रबन्धसे मुद्रित कराया ।
(प्रथमावृत्ति)

श्री वीर नि० संवत् २४३८

नवम्बर, सन् १९११ ईस्वी.

**Published by Shri Nathuram Premi, Proprietor Shri Jain-Grantha
Ratnakar Karyalaya, Hirabag, Near C. P. Tank, Bombay.**

**Printed by B. R. Ghanekar, at the Nirnaya-Sagar Press,
23, Kolbhat lane, Bombay.**

प्रकाशकका निवेदन ।

लगभग १४ वर्ष पहिले मोक्षमार्गप्रकाशकका एक संस्करण श्रीयुक्त बाबू ज्ञानचंद्रजी जैनी लाहोरेने प्रकाशित किया था । उसमें उन्होंने ग्रन्थकी मूल जयपुरी भाषाका परिवर्तन कर दिया था । यदि यह परिवर्तन आजकलकी खड़ी हिन्दीमें कर दिया जाता तो अच्छा होता-परन्तु बाबू साहबने केवल बहुरि, जातै, जाकरि, आदि शब्द बदलकर उनके स्थानमें और, क्यौंकि, जिससे, आदि खड़ी भाषाके शब्द रख दिये थे, जिससे उक्त संस्करणकी भाषा 'न उधरकी न उधरकी' एक विलक्षण ही प्रकारकी खिचड़ी कर दी थी जिससे कि पाठकोंका मन विरक्त हो जाता था । जिस समय हमारा विचार इस ग्रन्थका यह नवीन संस्करण प्रकाशित करनेका हुआ, उस समय हमने भी इसकी भाषा विशुद्ध हिन्दी कर डालनेका निश्चय किया था, परन्तु एक तो हमको इस कार्यके लिये यथेष्ट समय नहीं था, दूसरे कई मित्रोंकी राय हुई कि, एक संस्करण पं० टोडरमल्लजीकी मूल भाषामें जैसाका तैसा प्रकाशित होना चाहिये, जिससे एक नामी विद्वानकी कृतिको लोग उसके यथार्थ रूपमें देखसकें । इससे यह संस्करण मूल भाषामें किसी भी प्रकारका परिवर्तन न करके प्रकाशित किया जाता है, आशा है कि, पाठक इसको पसन्द करेंगे । हमको विश्वास है कि, परिवर्तित संस्करणकी अपेक्षा उन्हें इसमें कुछ और ही आनन्द प्राप्त होगा । इसके संशोधन करनेमें हमने भरसक प्रयत्न किया है ।

इस अद्वितीय ग्रन्थके बनानेवाले पं० टोडरमल्लजीका जीवनचरित्र इस संस्करणके साथ प्रकाशित करनेकी हमारी उत्कट अभिलाषा थी. और उसके संग्रह करदेनेके लिये जयपुरके एक सज्जनोत्तमने हमको वचन भी दिया है. परन्तु वर्तमानमें उनके अवकाशामावसे और इसके

प्रकाशित करनेकी शीघ्रता होनेसे हमारी उक्त अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तौ भी हम पाठकोंको विश्वास दिलाते हैं कि, जैनहितैषीमें बहुतही शीघ्र उक्त जीवनचरित्रके प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा ।

ग्रन्थकर्ताकी अकालमृत्यु हो जानेसे यद्यपि यह ग्रन्थ पूरा नहीं होने पाया था बल्कि यह उस महानग्रन्थकी एक भूमिका मात्र है, इससे कई गुणा पूर्ण ग्रन्थ होता तौ भी जितना है इतना ही जैनधर्मका रहस्य प्रगट करनेके लिये अद्वितीय है । जैनियोंके भाषासाहित्यमें ग्रन्थोंकी कमी नहीं है—सैकड़ों भाषा वचनिकाके ग्रन्थ मौजूद हैं, तौ भी मोक्षमार्गप्रकाशककी शैलीका अनुसरण करनेवाला एक भी नहीं है । जितनी सरलता, सुगमता, और उदाहरणादिकोंकी सहायतासे गहनसे गहन तत्वोंको समझानेका प्रयत्न इस ग्रन्थमें किया है उतना शायदही अन्य किसी ग्रन्थमें किया होगा, और इस प्रयत्नमें पं० टोडरमल्लजीने सफलता भी सबसे अधिक प्राप्त की है । यह देखकर हमने सोचा कि, यदि इस ग्रन्थका प्रचार जैन समाजमें अधिकताके साथ किया जाय, तौ बहुत लाभ होगा और इसके लिये हमने इस संस्करणकी तीन हजार प्रतियां प्रकाशितकी हैं. साथ ही इस बातका भी उद्योग किया है कि, बहुत ही थोड़े दामोंमें यह ग्रन्थ प्रत्येक जैनीके घरमें पहुंच जावे । इति शम् ।

देवरी (सागर)
कार्तिकशुक्ल २
श्रीवीरनि० सं० २४३८

निबेदक—

नाथूराम प्रेमी

मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी विषय सूची ।

प्रथम अधिकार

१ मंगलाचरण	...	...	...	...	१
अरहंतदेवका स्वरूप	...	...	...	...	२
सिद्धोंका स्वरूप	...	...	...	...	३
आचार्य उपाध्याय और साधुओंका स्वरूप					३
वर्तमान कालके चौबीस तीर्थकरोंको, विदेह क्षेत्रके तीर्थकरोंको, कृत्रिमाकृत्रिम जिनविम्बों को और जैनग्रन्थोंको नमस्कार					७
अरहंतादि इष्ट क्यों हैं? उनसे जीव का कल्याण किस प्रकार होता है?	...	...	...	...	८
मंगलाचरण करनेका कारण	...	...	...	...	११
२ यह ग्रन्थ प्रमाण क्यों है?	...	...	...	...	१३
३ कैसे शास्त्र वांचने सुनने योग्य है?	...	...	...	...	२०
४ वक्ताका स्वरूप	...	...	...	...	२०
५ श्रोताका स्वरूप	...	...	...	...	२४
६ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता	...	...	...	...	२६

द्वितीय अधिकार.

७ कर्मबन्धन रोगका निदान	...	...	...	...	२९
कर्मका सम्बन्ध अनादिकालसे है	...	...	...	...	३०
रागादि निमित्तक कर्मोंके अनादिपनेकी सिद्धि	...	...	...	...	३१
अमूर्ताक आत्मासे मूर्ताक कर्मोंका बन्ध कैसे होता है	...	...	...	...	३३
घातिया अघातिया कर्म और उनके कार्य	...	...	...	...	३४
जड़कर्म जीवके स्वभावका घात और बाह्य सामग्री का संयोग कैसे कर सकते हैं	...	...	...	...	३५
नवीन बंध कैसे होता है	...	...	...	...	३६
ज्ञान हीन जड़ परमाणु यथायोग्य प्रकृतिरूप होकर परिणमन कैसे करते हैं	...	...	...	...	४०

कर्मोंकी बंध उदय सत्ता रूप अवस्था	...	४१
द्रव्यकर्म और भावकर्म	...	४२
नोकर्मका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति	...	४३
नित्यनिगोद और इतरनिगोद	...	४४
८ कर्मबन्धनरूपरोगके निमित्तसे जीवकी अवस्था	...	४५
ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म निमित्तक अवस्था, मतिज्ञानकी परार्थीन प्रवृत्ति, ध्रुतज्ञान अवधिज्ञान चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शनकी प्रवृत्ति, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग आदिकी प्रवृत्ति	...	४५
दर्शनमोहके उदयसे जीवकी अवस्था	...	५२
चारित्रमोहके तथा अन्तरायके उदयसे जीवकी अवस्था	...	५३
वेदनीयादि अधाति कर्मजनित अवस्था	...	५८

तीसरा अधिकार.

९ संसार अवस्थाके नानाप्रकारके दुःखोंका वर्णन	...	६२
दुःखके कारण मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम	...	६३
दुःख बूर करनेके लिये जीव क्या उपाय करता है	...	६६
वे उपाय झूठे क्यों हैं? सांचे उपाय	...	६६
एकेन्द्रिय पर्यायके दुःख	...	८७
द्वीन्द्रियादि पर्यायोंके दुःख	...	९०
नरकगतिके दुःख	...	९०
तिर्यचगतिके दुःख	...	९२
मनुष्यगतिके दुःख	...	९३
देवगतिके दुःख	...	९५
दुःखका सामान्यस्वरूप	...	९७
सिद्ध अवस्थामें दुःखोंके कारणोंका अभाव होनेसे दुःखोंका अभाव	...	१००

चौथा अधिकार.

१० मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका स्वरूप	...	१०५
मिथ्यादर्शनका स्वरूप	...	१०६
मिथ्याज्ञानका स्वरूप	...	११७
मिथ्याचारित्रका स्वरूप	...	१२३

रागद्वेषका विधान और विस्तार	...	...	१२६
पाँचवां अधिकार—			
११ गृहीत मिथ्यात्वका निरूपण	...	...	१३३
अद्वैत ब्रह्मवादीके सर्वव्यापकत्वका निराकरण	...	...	१३४
सृष्टिकर्तृत्ववादका निराकरण	...	...	१३९
ब्रह्माके सृष्टिकर्तृत्व, विष्णुके रक्षकत्व, और महेशके संहारकर्तृत्वका निराकरण	...	...	१४७
लोकके अनादि निघनपनेकी पुष्टि	...	...	१५५
अवतार मीमांसा	...	...	१५७
यज्ञ सम्बन्धी पशुहिंसाका विचार	...	...	१६१
निर्गुण और सगुण भक्तिकी मीमांसा	...	...	१६२
ज्ञानयोगसे मुक्ति माननेका विचार	...	...	१६७
अन्यमतकल्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा	...	...	१७३
मुसलमानोंके मत विषयक विचार	...	...	१७४
सांख्यमत निराकरण	...	...	१७६
नैयायिकमत निराकरण	...	...	१८०
वैशेषिकमत निराकरण	...	...	१८२
मीमांसकमत निराकरण	...	...	१८६
जैमिनीयमत निराकरण	...	...	१८७
बौद्धमत निराकरण	...	...	१८८
चार्वाकमत निराकरण	...	...	१९०
अन्यमतके ग्रन्थोंसे जैनमतकी समीचीनता	...	...	१९६
श्वेताम्बरमत निराकरण	...	...	२०४
हूंदकमत निराकरण	...	...	२२५
छठा अधिकार.			
१२ कुदेवादिकका निरूपण और निषेध	...	...	२३८
१३ कुगुरुके श्रद्धानादिका निषेध	...	...	२४९
१४ कुधर्मका निरूपण	...	...	२६६

सातवाँ अधिकार.

१५ जैनमतानुयायी मिथ्यातियोंका स्वरूप	...	...	२७३
केवल निश्चय नयावलम्बी जैनाभासोंका निरूपण	...	...	२७३
केवल व्यवहारालम्बी जैनाभासोंका निरूपण	...	...	३०१
कुलप्रवृत्ति आदिसे जैनधर्मको धारण करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंकी धर्मसाधना गुरुभक्ति शास्त्रभक्ति तत्त्वार्थ श्रद्धा चारित्रघारणा आदि निश्चय और व्यवहार दोनोंका अवलम्बन करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण	...	...	३१०
सम्यक्तत्वके सम्मुख मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण	...	...	३६४

आठवाँ अधिकार.

१६ उपदेशका स्वरूप	...	...	३७८
प्रथमानुयोगका प्रयोजन	...	...	३७९
करणानुयोगका प्रयोजन	...	...	३८०
चरणानुयोगका प्रयोजन	...	...	३८१
द्रव्यानुयोगका प्रयोजन	...	...	३८२
प्रथमानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	...	...	३८३
करणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	...	...	३८८
चरणानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	...	...	३९२
द्रव्यानुयोगके व्याख्यानकी पद्धति	...	...	४०२
अनुयोगोंमें किस पद्धतिकी मुख्यता है	...	...	४०६
१७ अनुयोगोंमें जो दोष कल्पना की जातीहै, उनका निराकरण	...	...	४०९
अपेक्षादिका ज्ञान न होनेसे शास्त्रोंमें जो परस्पर विरुद्धता दिखती है, उसका निराकरण	...	...	४१८

नववाँ अधिकार.

१८ मोक्षमार्गका स्वरूप	...	...	४३४
आत्माका हित मोक्ष ही है, इसका निश्चय	...	...	४३४
सांसारिक सुख दुःख ही है	...	...	४३७
मोक्षसाधनमें पुरुषार्थकी मुख्यता	...	...	४४०
मोक्षमार्गका स्वरूप	...	...	४४७
सम्यग्दर्शनका लक्षण	...	...	४५०

नमः सिद्धेभ्यः ।

मोक्षमार्गप्रकाश ।

दोहा ।

मंगलमय मंगलकरण, वीतरागविज्ञान ।
नमौ ताहि जातैं भये, अरहंतादि महान ॥ १ ॥
करि मंगल करिहौं महा, ग्रंथकरनको काज ।
जातैं मिलै समाज सब, पावै निजपदराज ॥ २ ॥

अथ मोक्षमार्गप्रकाशनाम शास्त्रका उदय हो है । तहां मंगल करिये है,—

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरीयाणं ।
णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सव्वसाहूणं ।

यह प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है, सो महामंगलस्वरूप है ।
बहुरि याका संस्कृत ऐसा हो है,—

नमोऽर्हद्भ्यः । नमः सिद्धेभ्यः । नमः आचार्येभ्यः । नमः
उपाध्यायेभ्यः । नमो लोके सर्वसाधुभ्यः । बहुरि याका अर्थ
ऐसा है,—नमस्कार अरहंतनिके अर्थि, नमस्कार सिद्धनिके

अर्थि, नमस्कार आचार्यनिके अर्थि, नमस्कार उपाध्यायनिके अर्थि, नमस्कार ङोक्विषै सर्वसाधुनिके अर्थि, ऐसं याविषै नमस्कार किया, तातें याका नाम नमस्कारमंत्र है । अब इहां जिनकूं नमस्कार किया तिनका स्वरूप चित्तवन कीजिये है । तहाँ प्रथम अरहंतनिका स्वरूप विचारिये है,—

जे गृहस्थपनौ त्यागि मुनिधर्म अंगीकार करि निजस्वभावसाधनतें च्यारि धातिया कर्मनिकौं खिपाय अनह चतुष्टयविराजमान भये । तहां अनंतज्ञानकरि तौ अपने अपने अनंत गुणपर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यनिकौं युगपत् विशेषपनैकरि प्रत्यक्ष जानै हैं । अनंतदर्शनकरि तिनकौं सामान्यपनै अवलोकै हैं । अनंतवीर्यकरि ऐसी (उपर्युक्त) सामर्थ्यकौं धारै हैं । अनंतसुखकरि निराकुल परमानंदकौं अनुभवै हैं । बहुरि जे सर्वथा सर्वरागद्वेषादिविकारभावनिकरि रहित होइ शांतरसरूप परिणप् हैं । बहुरि क्षुधा त्रिषा आदिसमस्तदोषनितें मुक्त होय देवाधिदेवपनाकौं प्राप्त भये हैं । बहुरि आयुष अंत्रादिक वा अंग विकारादिक जे काम क्रोधादिक निघभावनिके चिन्ह, तिनकरि रहित जिनका परम औदारिक शरीर भया है । बहुरि जिनके वचननितें लौकविषै धर्मतीर्थ प्रवर्तै है, ताकरि जीवनिका कल्याण हो है । बहुरि जिनकै लौकिक जीवनिक्कूं प्रभुत्व माननेके कारण अनेक अतिशय अरनानाप्रकार विभव तिनका संयुक्तपणा पाइये है । बहुरि जिनकौं अपना हितके अर्थि गणघर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवै हैं । ऐसैं सर्वप्रकार पूजनै योग्य श्रीअरहंत देव हैं, तिनकौं हमारा नमस्कार होहु । अब सिद्धनिका स्वरूप ध्याइये है,—

जे गृहस्वअवस्था त्यागि मुनिधर्मसाधनतैं च्यारि घातिकर्म-
निका नाश भये अनंतचतुष्टय भाव प्रगट करि केतेक काल पीछे
च्यारि अघाति कर्मनिका भी भस्म होतैं परमऔदारिक शरीरकौ
भी छोरि ऊर्द्धगमन स्वभावतैं लोकका अग्रभागविषै जाय विराज-
मान भये । तहां जिनकै समस्त परद्रव्यनिका संबंध छूटनतैं मुक्त
अवस्थाकी सिद्धि भई, बहुरि जिनकै चर्मशरीरतैं किंचित् ऊन
पुरुषाकारवत् आत्मप्रदेशनिका आकार अवस्थित भया, बहुरि
जिनकै प्रतिपक्षी कर्मनिका नाश भया तातैं समस्त सम्यक्त्व ज्ञान
दर्शनादिक आत्मीक गुण संपूर्णपने स्वभावकौ प्राप्त भये हैं,
बहुरि जिनकै नोकर्मका संबंध दूर भया तातैं समस्त अमूर्त्तत्वादिक
आत्मीकधर्म प्रगट भये हैं । बहुरि जिनकै भावकर्मका अभाव
भया तातैं निराकुल आनंदमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो है ।
बहुरि जिनका ध्यानकरि भव्य जीवनिकै स्वद्रव्यपरद्रव्यका अर उ-
पाधिक भाव स्वभावनिका विज्ञान हो है, ताकरि सिद्धनिकै समान
आप होनैका साधन हो है । तातैं साधनैयोग्य जो अपना शुद्ध-
स्वरूप ताके दिखावनेकौ प्रतिबिंब समान हैं । बहुरि जे कृतकृत्य
भये हैं तातैं ऐसैं ही अनंत कालपर्यंत रहैं हैं ऐसे निष्पन्न भये
सिद्ध भगवान तिनकौ हमारा नमस्कार होहु । अब आचार्य
उपाध्याय साधुनिका स्वरूप अवलोकिये है,—

जे विरागी होय समस्त परिग्रहकौ त्यागि शुद्धोपयोगरूप
मुनिधर्म अंगीकार करि अंतरंगविषै तौ तिस शुद्धोपयोगकरि
आपकौ आप अनुभवै हैं परद्रव्यविषै अहंबुद्धि नाहीं धरै
हैं । बहुरि अपने ज्ञानादिकस्वभावनिकीकौ अपने मानै हैं । पर-

भावनिविषै ममत्व न करै हैं । बहुरि जे परद्रव्य वा तिनके स्वभाव ज्ञानविषै प्रतिभासै हैं तिनकाँ जानै तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषै रागद्वेष नाहीं करै हैं । शरीरकी अनेक अवस्था हो है, बाह्य नाना निमित्त बनै हैं परंतु तहां किछू भी सुखदुःख मानते नाहीं । बहुरि अपने योग्य बाह्यक्रिया जैसें बनै हैं तैसें बनै हैं, सैंचिकरि तिनिकाँ करते नाहीं । बहुरि अपने उपयोगकाँ बहुत नाहीं अभावै हैं । उदासीन होय निश्चल वृत्तिकाँ धारै हैं । बहुरि कदाचित् मंदरागके उदयतै शुभोपयोग भी हो है तिसकरि जे शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं तिनिविषै अनुराग करै हैं परंतु तिस रागभावकाँ हेय जानिकरि दूरि कीया चाहै हैं । बहुरि तीव्र कषायके उदयका अभावतै हिंसादिरूप अशुभोपयोग परिणतिका तौ अस्तित्व ही रखा नाहीं । बहुरि ऐसी अंतरंग अवस्था होतै बाह्य दिगंबर सौम्यमुद्राके धारी भये हैं । शरीरका सँवारना आदि विक्रियानिकरि रहित भये हैं । बनखंडादि विषै बसै हैं । अठाईस मूलगुणनिकाँ अखंडित पालै हैं । बाईस परीसहनिकाँ सहै हैं । बारहप्रकार तपनिकाँ आदरै हैं । कदाचित् ध्यानमुद्राधारि प्रतिभावत् निश्चल हो हैं । कदाचित् अध्ययनादि बाह्य धर्मक्रियानिविषै प्रवतै हैं । कदाचित् मुनिधर्मका सहकारी शरीरकी स्थितिके अर्थि योग्य आहार विहारादि क्रियानिविषै सावधान हो हैं । ऐसे जैनी मुनि हैं तिन सबनिकी ऐसी ही अवस्था हो है । तिनिविषै जे सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रकी अधिकता करि प्रधानपदकाँ पाय संघविषै नायक भये हैं । बहुरि जे मुख्यपनै तौ निर्विकल्प स्वरूपाचरण विषै ही मग्न हैं अर जो कदाचित्

धर्मके लोभी अन्य जीवा^{दि} कृष्णकनिकौ देखि रागअंशके उदयतैं करुणाबुद्धि होय तो तिनिकौ धर्मोपदेश देते हैं । जे दीक्षाग्राहक हैं तिनिकौ दीक्षा देते हैं जे अपने दोष प्रगट करै हैं तिनिकौ प्रायश्चित्त विधिकरि शुद्ध करै हैं । ऐसैं आचार अचरावनवाले आचार्य तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि जे बहुत जैन-शास्त्रनिके ज्ञाता होय संघविषै पठन पाठनके अधिकारी भये हैं, बहुरि जे समस्त शास्त्रनिका प्रयोजनभूत अर्थ जानि एकाग्र होय अपने स्वरूपकौ ध्यावै हैं । अर जो कदाचित् कषाय अंश-उदयतैं तहां उपयोग नाहीं थंभै है तौ तिन शास्त्रनिकौ आप पढ़ै हैं वा अन्य धर्मबुद्धीनिको पढ़ावै हैं । ऐसैं समीपवर्ती भव्यनिको अध्ययन करावनहारे उपाध्याय तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि इन दोय पदवीधारक विना अन्य समस्त जे मुनिपदके धारक हैं बहुरि जे आत्मस्वभावकौ साधै हैं । जैसैं अपना उपयोग परद्रव्यनिविषै इष्ट अनिष्टपनौं मानि फसै नाहीं वा भागै नाहीं तैसैं उपयोगको सधावै हैं । बहुरि बाह्यताके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियानिविषै प्रवर्तै हैं वा कदाचित् भक्तिवंदनादि कार्यनि-विषै प्रवर्तै हैं । ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हैं तिनिकौ हमारा नमस्कार होहु । ऐसैं इन अरहंतादिकनिका स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है । तिसहीकरि अरहंतादिक स्तुति योग्य महान भये हैं तातैं जीव तत्त्वकरि तौ सर्व जीव समान हैं परंतु रागादिक विकारनिकरि वा ज्ञानकी हीनताकरि जीव निंदा योग्य हो हैं । बहुरि रागादिककी हीनताकरि वा ज्ञानकी विशेषताकरि स्तुति योग्य हो हैं । सो अरहंत सिद्धनिकै तौ संपूर्ण रागादिककी

हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनैकरि संपूर्ण वीतरागविज्ञान-भाव संभवै है । अर आचार्य उपाध्याय साधुनिकै एकोदेश रागादिककी हीनता अर ज्ञानकी विशेषता होनैकरि एकोदेश वीतरागविज्ञान भाव संभवै है । तातैं ते अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान जानने । बहुरि ए अरहंतादिक पद हैं तिनविषै ऐसा जानना जो प्रमुख्यपनै तौ तीर्थकरका अर गौणपनै सर्वकेवलीका प्राकृतभाषाविषै अरहंत अर संस्कृतविषै अर्हत् ऐसा नाम जानना । बहुरि चौदहवां गुणस्थानकै अनंतर समयतैं लगाय सिद्ध नाम जानना । बहुरि जिनकौ आचार्यपद भया होय ते संघविषै रहौ वा एकाकी आत्मध्यान करौ वा एकाविहारी होहु वा आचार्यनिविषै भी प्रधानताकौ पाय गणधर पदवीके धारक होहु तिन सबनिका नाम आचार्य कहिये है । बहुरि पठनपाठन तौ अन्यमुनि भी करै हैं परंतु जिनकै आचार्यनिकरि उपाध्यायपद भया होय सो आत्मध्यानादिक कार्य करतै भी उपाध्याय ही नाम पावै हैं । बहुरि जे पदवीधारक नाहीं ते सर्व मुनि साधुसंज्ञाके धारक जानने । इहां ऐसा नियम नाहीं है जो पंचाचारनिकरि आचार्यपद हो है, पठनपाठनकरि उपाध्यायपद हो है, मूलगुण साधनकरि साधुपद हो है । जातैं ए तो क्रिया सर्व मुनिनिकै साधारण हैं परंतु शब्द नयकरि तिनका अक्षरार्थ तैसैं करिये है । समभिरूढनयकरि पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानने । जैसैं शब्द नयकरि गमन करै सो गऊ कहिये सो गमन तौ मनुष्यादिक भी करै हैं परंतु समभिरूढनयकरि पर्याय अपेक्षा नाम है । तैसैं ही इहां समजना । इहां सिद्धनिकै पहिलै अरहंतनिकौ नमस्कार किया सो कौन कारण ऐसा संदेह उपजै है । ताका समाधान,—

नमस्कार करिये है सो अपने प्रयोजन सधनेकी अपेक्षातैं करिये है सो अरहंतनितैं उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्धि हो है तातैं पहले नमस्कार किया है । या प्रकार अरहंतादिकनिका स्वरूप चितवन किया । जातैं स्वरूप चितवन किये विशेष कार्य-सिद्धि हो है । बहुरि इनि अरहंतादिकनिकौ पंचपरमेष्ठी कहिये है । जातैं जो सर्वोत्कृष्ट होय ताका नाम परमेष्ठी है । पंच जो परमेष्ठ तिनिका समाहार समुदायका नाम पंचपरमेष्ठी जानना । बहुरि, वृषभ, अजित, शंभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्र-प्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयान्, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, बर्द्धमान नामधारक चौबीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रविषै वर्त्तमान धर्मतीर्थके नायक भये, गर्भे जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकनिविषै इन्द्रादिकनिकारि विशेष पूज्य होइ अब सिद्धालयविषै विराजै हैं तिनकौ हमारा नमस्कार होहु । बहुरि सीमंधर, युग्मंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशालकीर्त्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभु, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजितवीर्य नामधारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेहक्षेत्रनिविषै अबार केवलज्ञानसहित विराजमान हैं तिनकौ हमारा नमस्कार होहु । यद्यपि परमेष्ठी पदविषै इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमान कालविषै इनकौ विशेष जानि जुदा नमस्कार किया है । बहुरि त्रिलोकविषै जे अकृत्रिम जिनबिंब विराजै हैं मध्यलोकविषै विधिपूर्वक कृत्रिम विराजै हैं जिनिके दर्शनादिकतैं-एक धर्मोपदेश विना अन्य अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थंकर

केवलीके दर्शनादिकतैं होय तैसैं ही हो है, तिनि जिनबिनिबकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि केवलीका दिव्यध्वनिकरि दिया उपदेश ताके अनुसार गणधरिकरि रचित अंगप्रकीर्णक तिनके अनुसार अन्य आचार्यादिकनिकरि रचे ग्रंथादिक हैं ते सर्व जिनवचन हैं स्याद्वादचिन्हकरि पहचानने योग्य हैं न्यायमार्गतैं अविरुद्ध है तातैं प्रमाणीक हैं जीवनिकों तत्त्वज्ञानके कारण हैं तातैं उपकारी हैं तिनिकों हमारा नमस्कार होहु । बहुरि चैत्यालय, अर्जिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, अर तीर्थक्षेत्रादि क्षेत्र, अर कल्याणककाल आदि काल, रत्नत्रय आदि भाव, जे मुझकरि नमस्कार करने योग्य हैं तिनकों नमस्कार करौं हौं । अर जे किंचित् विनय करने योग्य हैं तिनिका यथायोग्य विनय करौं हौं । ऐसैं अपने इष्टनिका सन्मानकरि मंगल किया है । अब ए अरहंतादिक इष्ट कैसैं हैं सो विचार करिए हैं,—

जा करि सुख उपजै वा दुःखविनसै तिस कार्यका नाम प्रयोजन है । बहुरि तिस प्रयोजनकी जाकरि सिद्धि होय सो ही अपना इष्ट है । सो हमारै इस अवसरविषै वीतरागविशेष ज्ञानका होना सो ही प्रयोजन है जातैं याकरि निराकुल सांचे सुखकी प्राप्ति हो है । अर सर्व आकुलतारूप दुःखका नाश हो है । बहुरि इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिकनिकरि हो है । कैसैं सो विचारिए हैं,—

आत्माके परिणाम तीनप्रकार हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध । तहां तीव्रकषायरूप संक्लेश हैं, मंदकषायरूप विशुद्ध हैं, कषायरहित शुद्ध हैं । तहां वीतरागविशेष ज्ञानरूप अपने स्वभावके घातक

जो हैं ज्ञानावरणादि घातियाकर्म, तिनिका संक्लेश परिणामकरि तौ तीव्रबंध हो है अर विशुद्ध परिणामकरि मंदबंध हो है वा विशुद्ध परिणाम प्रबल होय तौ पूर्वे जो तीव्र बंध भया था ताकौं भी मंद करै है । अर शुद्धपरिणामकरि बंध न हो है । केवल तिनकी निर्जरा ही हो है । सो अरहंतादिविषै स्तवनादि रूप भाव हो है सो कषायकी मंदता लिये हो है तातैं विशुद्ध परिणाम हैं । बहुरि समस्त कषायभाव मिटावनैका साधन है, तातैं शुद्धपरिणामका कारण है सो ऐसा परिणाम करि अपना घातक घातिकर्मका हीनपनाके होनेतैं सहज ही वीतराग विशेषज्ञान प्रगट हो है । जितने अंशनिकरि वह हीन होब तितने अंशनिकरि यह प्रगट हो है । ऐसैं अरहंतादिक करि अपना प्रयोजन सिद्ध हो है । अथवा अरहंतादिकका आकार अवलोकना वा स्वरूप विचार करना वा वचन सुनना वा निकटवर्त्ती होना वा तिनकै अनुसार प्रवर्त्तना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होय रागादिकनिकौं हीन करै है । जीव अजीवादिकका विशेषज्ञानकौं उपजावै है तातैं ऐसैं भी अरहंतादिक करि वीतराग विशेषज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । इहां कोऊ कहै कि इनिकरि ऐसे प्रयोजनकी तौ सिद्धि ऐसैं हो है परंतु जाकरि इंद्रियजनित सुख उपजै दुःख विनशै ऐसे हू प्रयोजनकी सिद्धि इनिकरि हो है कि नाहीं । ताका समाधान,—

जो अरहंतादिविषै स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम हो है ताकरि अघातिया कर्मनिकी साता आदि पुण्यप्रकृतिनिका बंध हो है । बहुरि जो वह परिणाम तीव्र होय तौ पूर्वे असाताआदि पापप्रकृति बंधी थीं तिनिकौं भी मंद करै है अथवा नष्ट करि पुण्यप्रकृतिरूप

परिणमावै है । बहुरि तिस पुण्यका उदय होतैं स्वयमेव इन्द्रिय-सुखकौ कारणभूत सामग्री मिलै है । अर पापका उदय दूर होतैं स्वयमेव दुःखकौ कारणभूत सामग्री दूर हो है । ऐसं इस प्रयोजनकी भी सिद्धि तिनकरि हो है । अथवा जैनशासनके भक्त-देवादिक हैं ते तिस भक्तपुरुषकै अनेक इन्द्रियसुखकौ कारणभूत सामग्रीनका संयोग करावै हैं । दुःखकौ कारणभूत सामग्रीनिकौ दूर करै हैं । ऐसैं भी इस प्रयोजनकी सिद्धि तिन अरहंतादिकनि-करि हो है । परंतु इस प्रयोजनतैं किछू अपना हित होता नाहीं जातैं यह आत्मा कषायभावनितैं बाह्य सामग्रीनविषै इष्टअनिष्टपनौं मानि आप ही सुखदुःखकी कल्पना करै है । विना कषाय बाह्य सामग्री किछू सुखदुःखकी दाता नाहीं । बहुरि कषाय हैं सो सर्व आकुलतामय हैं तातैं इंद्रियजनितसुखकी इच्छा करनी दुःखतैं डरना सो यह भ्रम है । बहुरि इस प्रयोजनके अर्थि अरहंतादि-ककी भक्ति किए भी तीव्रकषाय होनेकरि पापबंध ही हो है तातैं आपकौं इस प्रयोजनका अर्थि होना योग्य नाहीं । जातैं अरहंता-दिककी भक्ति करतैं ऐसे प्रयोजन तौ स्वयमेव ही सधै हैं । ऐसैं अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं । बहुरि ए अरहंतादिक ही परममंगल हैं । इनविषै भक्तिभाव भये परममंगल हो है । जातैं 'मंग' कहिये सुख ताहि 'लाति' कहिये देवै अथवा 'मं' कहिये पाप ताहि 'गाल्यति' कहिये गालै ताका नाम मंगल है सो तिनकरि पूर्वोक्त प्रकार दोऊ कार्यनिकी सिद्धि हो है । तातैं तिनकै परम-मंगलपना संभवै है । इहां कोऊ पूछै कि प्रथम ग्रंथकी आदिविषै मंगल कीया सौ कौन कारण ? ताका उत्तर,—

जो सुखस्वप्न ग्रंथकी समाप्तिता होइ पापकरि कोऊ विघ्न न होइ या कारण इहां प्रथम मंगल कीया है। इहां तर्क—जो अन्यमती ऐसे मंगल नाहीं करै हैं तिनकै भी ग्रंथकी समाप्तिता अरि विघ्नका नाश होना देखिये है तहाँ कहा हेतु है। ताका समाधान,—

जो अन्यमती ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहका तीव्र उदयकरि मिथ्यात्व भावनिकौ पौषते विपरीत अर्थनिकौ धरै हैं तातैं ताकी निर्विघ्न समाप्तिता तौ ऐसे मंगल किये विना ही होइ। जो ऐसे मंगलनिकरि मोह मंद होजाय तौ वैसा विपरीत कार्य कैसें बनै ?। बहुरि हम यह ग्रंथ करै हैं तिसविषै मोहकी मंदता करि वीतराग तत्त्वज्ञानकौ पौषते अर्थनिकौ धरेंगे ताकी निर्विघ्न समाप्तिता ऐसे मंगल कीये ही होय। जो ऐसे मंगल न करै तौ मोहका तीव्रपना रहै, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसें बनै ? बहुरि वह कहै है जो ऐसे तौ मानेंगे परंतु ऐसा मंगल न करै ताकै भी सुख देखिए है पापका उदय न देखिए है। अर कोऊ ऐसा मंगल करै है ताकै भी सुख न देखिये है पापका उदय देखिये है तातैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसें बनै ? ताकौ कहिये है,—

जो जीवनिकै संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं तिनिकरि अनेक कालनिविषै पूर्वे बंधे कर्म एक कालविषै उदय आवै हैं। तातैं जैसें जाकै पूर्वे बहुत धनका संचय होय ताकै विनाकुमाए भी धन देखिए अर देणा न देखिये है। अर जाकै पूर्वे ऋण बहुत होय ताकै धन कुमावतै भी देणा देखिये है धन न देखिए है परंतु विचार कीएतैं कुमावना धन होनैहीका कारण है ऋणका कारण नाहीं। तैसें ही जाकै पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होइ ताकै

इहां ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है । पापका उदय न देखिए है । बहुरि जाके पूर्वे बहुत पाप बंध्या होइ ताके इहां ऐसा मंगल किये भी सुख न देखिए है पापका उदय देखिए है । परंतु विचार किएतैं ऐसा मंगल तौ सुखका ही कारण है पाप-उदयका कारण नाही । ऐसैं पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बनै है । बहुरि वह कहै है कि यह भी मानी परंतु जिनशासनके भक्त देवादिक हैं तिनि तिस मंगल करनेवालेकी सहायता न करी मंगल न करनेवालेको दंड न दीया सो कौन कारन ? ताका समाधान,—

जो जीवनिकै सुख दुख होनेका कारण अपना कर्मका उदय है ताहीके अनुसारि बाह्य निमित्त बनै है तातैं पापका जाके उदय होइ ताके सहायताका निमित्त न बनै है । अर जाके पुण्यका उदय होइ ताके दंडका निमित्त न बनै है । यह निमित्त कैसे बनै है सो कहिये है,—

जे देवादिक हैं ते क्षयोपशम ज्ञानतैं सर्वकों युगपूर्ति जानि सकते नाही तातैं मंगल करनेवालेका जानना किसी देवादिकके काहू कालविषै हो है तातैं जो तिनिका जानपना न होइ तौ कैसे सहाय करै वा दंड दे । अर जानपना होय तब आपके जो अति मंदकषाय होइ तौ सहाय करनेके वा दंड देनेके परिणाम ही न होइ । अर तीव्रकषाय होइ तौ धर्मानुराग होइ सकै नाही । बहुरि मध्य कषायरूप तिस कार्य करनेके परिणाम भये अर अपनी शक्ति नाही तौ कहा करै ? ऐसैं सहाय करने वा दंड देनेका निमित्त नाही बनै है । जो अपनी शक्ति होय अर आपके धर्मानुरागरूप मध्यकषायका उदयतैं तैसे ही परिणाम होइ अर तिस

समय अन्य जीविका धर्म अधर्मरूप कर्तव्य जानै तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी सहाय करै वा किसी अधर्मीको दंड दे है । ऐसै कार्य होनैका किछु नियम तौ है नाहीं । ऐसै समाधान कीया । इहां इतना जानना कि सुख होनेकी दुख होनेकी सहाय करावनेकी दुख द्वावनेकी जो इच्छा है सो कषायमय है तत्काल विषै वा आगामी कालविषै दुखदायक है । तातै ऐसी इच्छाकूं छोरि हम तौ एक वीतराग विशेष ज्ञान होनेके अर्थां होइ अरहं-तादिककौं नमस्कारादिरूप मंगल कीया है । ऐसै मंगलाचरण करि अब सार्थक मोक्षमार्गप्रकाश नाम ग्रंथका उद्योत करै हैं । तहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति अज्ञानके अर्थि पूर्व अनुसारका स्वरूप निरूपण करै हैं,—

अकारादि अक्षर हैं ते अनादिनिधन हैं काहूके किए नाहीं इनिका आकार लिखना तौ अपनी इच्छाके अनुसारि अनेक प्रकार है परंतु बोलनेमें आवै हैं ते अक्षर तौ सर्वत्र सर्वदा ऐसै ही प्रवर्तै हैं सोई कखा है,—सिद्धो वर्णसमाम्नायः । याका अर्थ यह जो अक्षरनिका संप्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है । बहुरि जिन अक्षरनिकरि निपजे सत्यार्थके प्रकाशक पद तिनके समूहका नाम श्रुत है सो भी अनादिनिधन है । जैसे 'जीव' ऐसा अनादिनिधन पद है सो जीवका जनावनहारा है । ऐसै अपने अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना । बहुरि जैसे मोती तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कौऊ थोरे मोतीनके कोऊ घने मोतीनके कोऊ किसी प्रकार कोऊ किसी प्रकार गूथिकरि

गहना बनावै है । तैसैं पद तौ स्वयंसिद्ध हैं तिनविषै कोऊ थोरे पदनिकौं कोऊ घने पदनिकौं कोऊ किसीप्रकार कोऊ किसीप्रकार गूथि^१ ग्रंथ बनावै है यहां में भी तिनि सत्यार्थ पदनिकौं मेरी बुद्धि अनुसारि गूथि ग्रंथ बनाऊं हूं सो में मेरी मतिकरि कल्पित झूटे अर्थके सूचक पद याविषै नाहीं । गूथूं हूं । तातैं यह ग्रंथ प्रमाण जानना । इहां प्रश्न—जो तिनि पदनिकी परंपराय इस ग्रंथ पर्यंत कैसें प्रवर्तै है—ताका समाधान,—

अनादितैं तीर्थकर केवली होते आये हैं तिनिक्कै सर्वका ज्ञान हो है तातैं तिनि पदनिका वा तिनिके अर्थनिका भी ज्ञान हो है । बहुरि तिनि तीर्थकर केवलीनिका जाकरि अन्य जीवनिकै पदनिका अर्थनिका ज्ञान होय ऐसा दिव्यध्वनिकरि उपदेश हो है । ताके अनुसारि गणधरदेव अंग प्रकीर्णकरूप ग्रंथ गूथै हैं । बहुरि तिनिक्कै अनुसारि अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादि-क्की रचना करै हैं । तिनिक्कूं केई अभ्यासैं हैं केई कहै हैं केई सुनै हैं ऐसैं परंपराय मार्ग चल्या आवै है । सो अब इस भरत-क्षेत्रविषै वर्तमान अवसर्पिणी काल है । तिसविषै चौबीस तीर्थकर भए तिनिविषै श्रीवर्द्धमान नामा अंतिम तीर्थकर देव भया । सो केवलज्ञान विराजमान होइ जीवनिकौं दिव्यध्वनिकरि उपदेश देत भया । ताके सुननेका निमित्त पाथ गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनिकौं भी जानि धर्मानुरागके वशतैं अंग प्रकीर्णकनिकी रचना करता भया । बहुरि वर्द्धमान स्वामी तौ मुक्त भए तहां पीछैं इस पंचम कालविषै तीन केवली भए गौतम १,

१ जोडकर वा लिखकरि ।

सुधर्माचार्य २, जंबूस्वामी ३। तहां पीछें कालदोषतैं केवलज्ञानी होनेका तौ अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई द्वादशांगके पाठी श्रुतकेवली रहे पीछें तिनिका भी अभाव भया । बहुरि केतेक काल ताई थोरे अंगनिके पाठी रहे पीछें तिनिका भी अभाव भया । तब आचार्यादिकनिकरि तिनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ वा अनुसारी ग्रंथनिके अनुसारि बनाए ग्रंथ तनिहीकी प्रवृत्ति रही । तनिविषै कालदोषतैं दुष्टनिकरि कितेक ग्रंथनिकी व्युच्छित्ति भई वा महान् ग्रंथनिका अभ्यासादि न होनेतैं व्युच्छित्ति भई । बहुरि कितेक महान् ग्रंथ पाइए हैं तिनिका बुद्धिकी मंदतातैं अभ्यास होता नाहीं । जैसे दक्षिणमें गोमट्ट-स्वामीके निकटि मूलविद्री नगरविषै धवल महाधवल जयधवल पाइए है । परंतु दर्शन मात्र ही हैं । बहुरि कितेक ग्रंथ अपनी बुद्धिकरि अभ्यास करने योग्य पाइए है । तनि विषै भी कितेक ग्रंथनिका ही अभ्यास बनै है । ऐसैं इस निकृष्ट कालविषै उत्कृष्ट जैनमतका घटना तौ भया परंतु इस परंपरायकरि अब भी जैन शास्त्रविषै सत्य अर्थके प्रकाशनहारे पदनिका सद्भाव प्रवर्तै है । बहुरि हम इस कालविषै इहां अब मनुष्यपर्याय पाया सो इसविषै हमारै पूर्व संस्कारतैं वा भला होनहारतैं जैनशास्त्रनिविषै अभ्यास करनेका उद्यम होत भया । तातैं व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथनिका किंचित् अभ्यास करि टीकासहित समयसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार गोमट्टसार लब्धिसार त्रिलोकसार तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि शास्त्र अर क्षपणासार पुरुषार्थसिद्धयुपाय अष्टपाहुड आत्मानुशासन आदि शास्त्र अर श्रावक मुनिका आचा-

रके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्टुकथासहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं तिनिविषै हमारै बुद्धि अनुसारि अभ्यास बतैं है । तिसकरि हमारै हू किंचित् सत्यार्थ पदनिका ज्ञान भया है । बहुरि इस निकृष्ट समयविषै हम सारिखे मंदबुद्धीनितैं भी हीनबुद्धिके धारक घने जन अवलोकिए है । तिनिक्ौ तिनि पदनिके अर्थका ज्ञान होनेके अर्थि धर्मानुरागके वशतैं देशभाषामय ग्रंथ करनेकी हमारै इच्छा भई है ताकरि हम यह ग्रंथ बनावै हैं सो याविषै भी अर्थसहित तिन ही पदनिका प्रकाशन हो है । इतना तौ विशेष है जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिविषै प्राकृत संस्कृत पद लिखिए है तैसें इहां अपभ्रंश लिए वा यथार्थपनेकूलिए देशभाषारूप पद लिखिए है परंतु अर्थविषै व्यभिचार किछू नाहीं है । ऐसें इस ग्रंथपर्यन्त तिनि सत्यार्थ पदनिकी परंपराय प्रवतैं है । इहां कोऊ पूछै कि परंपराय तौ हम ऐसें जानी परन्तु इस परंपरायविषै सत्यार्थ पदनिहीकी रचना होती आई असत्यार्थ पद न मिले ऐसी प्रतीति हमक्ौ कैसें होय । ताका समाधान—

असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीव्र कषाय भए बिना बनै नाहीं । जातैं जिस असत्य रचनाकरि परंपराय अनेक जीवनिका महाबुरा होय आपक्ौ ऐसी महा हिंसाका फलकरि नर्क निगोदविषै गमन करना होइ सो ऐसा महाविपरीत कार्य तौ क्रोध मान माया लोभ अत्यन्त तीव्र भए ही होय । सो जैन धर्मविषै तौ ऐसा कषायवान होता नाहीं । प्रथम मूल उपदेशदाता तौ तीर्थकर केवली भये सो तौ सर्वथा मोहके नासतैं सर्व कषायनि करि रहित ही हैं । बहुरि ग्रन्थकर्ता गणधर वा आचार्य ते मोहका

मन्द उदयकरि सर्व बाह्य अभ्यन्तर परिग्रहकों त्यागि महा मंद-
 कषायी भए हैं, तिनिकै तिस मंदकषायकरि किंचित् शुभोपयोग-
 हीकी प्रवृत्ति पाइए है और किछु प्रयोजन है नहीं। बहुरि
 श्रद्धानी गृहस्थ भी कोऊ ग्रन्थ बनावै है सो भी तीव्रकषायी
 नहीं है जो वाकै तीव्रकषाय होय तौ सर्वकषायनिका जिस तिस
 प्रकार नाश करणहारा जो जिनधर्म तिसविषै रुचि कैसै होय
 अथवा जो मोहके उदयतैं अन्य कार्यनिकरि कषाय पोषै है तौ
 पोषौ परन्तु जिनआज्ञा भंगकरि अपना कषाय पोषै तौ जैनीपना
 रहता नहीं ऐसैं जिनधर्मविषै ऐसा तीव्रकषायी कोऊ होता
 नहीं जो असत्य पदनिकी रचनाकरि परका अर अपना पर्याय
 पर्यायविषै बुरा करै। इहां प्रश्न,—जो कोऊ जैनाभास तीव्रकषायी
 होय असत्यार्थ पदनिकौ जैन शास्त्रनिविषै मिलावै पीछैं ताकी
 परंपरा चली जाय तौ कहा करिये। ताका समाधान —

जैसैं कोऊ सांचे मोतीनिके गहनेविषै झूठे मोती मिलावै
 परन्तु झलक मिलै नहीं तातैं परीक्षाकरि पारखी ठिगावै भी नहीं
 कोई भोला होय सो ही मोती नामकरि ठिगावै है। बहुरि ताकी
 परंपरा भी चलै नहीं शीघ्र ही कोऊ झूठे मोतीनिका निषेध करै
 है। तैसैं कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहरूप जैनशास्त्रनिविषै
 असत्यार्थ पद मिलावै परन्तु जिनशास्त्रके पदनिविषै तौ कषाय
 मिटावनेका वा लौकिककार्य घटावनेका प्रयोजन है अर उस
 पापीनै जे असत्यार्थ पद मिलाए हैं तिनिविषै कषाय पोषनेका
 वा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है ऐसैं प्रयोजन मिलता
 नहीं तातैं परीक्षाकरि ज्ञानी ठिगावते भी नहीं कोई मूर्ख होय

सो ही जैनशास्त्र नामकरि ठिगावै है बहुरि ताकी परंपरा भी चालै
 नाहीं शीघ्र ही कोऊ तिनि असत्यार्थ पदनिका निषेध करै है ।
 बहुरि ऐसे तीव्रकषायी जैनाभास इहां इस निकृष्ट कालविषै ही
 होय हैं उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं तिस विषै तौ ऐसे होते नाहीं ।
 तातैं जैनशास्त्रनिविषै असत्यार्थ पदनिकी परंपरा चलै नाहीं ऐसा
 निश्चय करना । बहुरि वह कहै है कि कषायनिकरि तौ असत्यार्थ
 पद न मिलावै परंतु ग्रन्थ करनेवालैकै क्षयोपशम ज्ञान है तातैं
 कोई अन्यथा अर्थ भासै ताकरि असत्यार्थ पद मिलावै ताकी तौ
 परंपरा चलै; ताका समाधान,—

मूल ग्रंथकर्ता तौ गणधरदेव हैं ते आप च्यारिज्ञानके धारक
 हैं अर साक्षात् केवलीका दिव्यध्वनिउपदेश सुनै हैं ताका अति-
 शयकरि सत्यार्थ ही भासै है । अर ताहीके अनुसारि ग्रन्थ बनावै
 हैं । सो उन ग्रन्थनिविषै तौ असत्यार्थ पद कैसें गूथे जाय अर
 अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनावै हैं ते भी यथायोग्य सम्यग्ज्ञानके
 धारक हैं । बहुरि ते तिनि मूल ग्रन्थनिका परंपराकरि ग्रन्थ
 बनावै हैं । बहुरि जिन पदनिका आपकों ज्ञान न होइ तिनकी तौ
 आप रचना करै नाहीं अर जिन पदनिका ज्ञान होय तिनिकौं सम्य-
 ग्ज्ञान प्रमाणतैं ठीक गूथै है सो प्रथम तौ ऐसी सावधानीविषै
 असत्यार्थ पद गूथे जाय नाहीं, अर कदाचित् आपकों पूर्व ग्रन्थ-
 निके पदनिका अर्थ अन्यथा ही भासै अर अपने प्रमाणतामें भी
 तैसैं ही आय जाय तौ याका किछू सारा नहीं । परंतु ऐसैं कोईकौं
 भासै सबहीकौं तौ न भासै । तातैं जिनकौं सत्यार्थ भास्या होय

ते ताका निषेधकरि परंपरा चलने देते नाहीं । बहुरि इतना जानना जिनकौं अन्यथा जाने जीवका बुरा होय ऐसा देव गुरु धर्मादिक वा जीवादिक तत्त्वनिकौं तौ श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानै ही नाहीं इनिका तौ जैनशास्त्रनिविषै प्रसिद्ध कथन है अर जिनिकौं भ्रमकरि अन्यथा जाने भी जिनकी आज्ञा माननेतैं जीवका बुरा न होय ऐसा कोई सूक्ष्म अर्थ हो तिनिविषै किसीकौं कोई अर्थ अन्यथा प्रमाणतामें त्यावै तौ भी ताका विशेष दोष नाहीं सो गोमट्टसारविषै कखा है,—

सम्माइटी जीवो उवइट्टं पवयणं तु सहहृदि ।

सहहृदि असम्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१॥

याका अर्थ—सम्यग्दृष्टी जीव उपदेश्या सत्य प्रवचनकौं श्रद्धान करै है अर अजाणमाण गुरुके नियोगतैं असत्यकौं भी श्रद्धान करै है ऐसा कखा है । बहुरि हमारै भी विशेष ज्ञान नाहीं है । अर जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय है परन्तु इसही विचारके बलतैं ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं सो इस ग्रंथविषै जैसें पूर्व ग्रन्थनिमें वर्नन है तैसें ही वर्नन करैंगे । अथवा कहीं पूर्व ग्रन्थ-निविषै सामान्य गूढ़ वर्नन है ताका विशेष प्रगटकरि वर्नन इहां करैंगे सो ऐसें वर्नन करनेविषै में तौ बहुत सावधानी राखूंगा अर सावधानी करते भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्नन होय जाय तौ विशेष बुद्धिमान् होय सो सँवारिकरि शुद्ध करियौ । यह मेरी प्रार्थना है । ऐसें शास्त्र करनेका निश्चय किया है । अब इहां कैसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य हैं अर तिनि शास्त्रनिके वक्ता श्रोता कैसे चाहिए सो वर्नन करिए है ।

जे शास्त्र मोक्षमार्गका प्रकाश करै तेई शास्त्र बांचने सुनने योग्य हैं जातैं जीव संसारविषै नाना दुःखनिकरि पीड़ित है । सो शास्त्ररूपी दीपककरि मोक्षमार्गकौ पावै तौ उस मार्गविषै आप गमनकरि उन दुःखनितैं मुक्त होइ सो मोक्षमार्ग एक वीतरागभाव है तातैं जिन शास्त्रनिविषै काहूप्रकार रागद्वेष मोह भावनिका निषेध करि वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया होय तिनिही शास्त्रनिका बांचना सुनना उचित है । बहुरि जिन शास्त्रनिविषै शृंगार भोग कौतूहलादिक पोषि रागभावका अर हिंसायुद्धादिक पोषि द्वेषभावका अर अतत्त्वश्रद्धान पोषि मोहभावका प्रयोजन प्रगट किया होय ते शास्त्र नाहीं शस्त्र हैं । जातैं जिन राग द्वेष मोह भावनिकरि जीव अनादितैं दुखी भया तिनकी वासना जीवकै विना सिखाई ही थी । बहुरि इन शास्त्रनिकरि तिनहीका पोषण किया भले होनेकी कहा शिक्षा दीनी । जीवका स्वभाव घात ही किया तातैं ऐसे शास्त्रनिका बांचना सुनना उचित नाहीं है । इहां बांचना सुनना जैसे कब्या तैसे ही जोड़ना सीखना सिखावना विचारना लिखावना आदि कार्य भी उपलक्षणकरि जानि लेनें । ऐसे साक्षात् वा परंपरायकरि वीतरागभावकौ पोषै ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य हैं ।

अब इनिके वक्ताका स्वरूप कहिये है । प्रथम तौ वक्ता कैसा चाहिए जो जैन श्रद्धानविषै दृढ़ होय जातैं जो आप अश्रद्धानी होय तौ औरकौ श्रद्धानी कैसे करै । श्रोता तौ आपहीतैं हीन-बुद्धिके धारक हैं तिनिकौ कोऊ युक्तिकरि श्रद्धानी कैसे करै । अर श्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै विद्याभ्यास करनेतैं शास्त्र बांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट भई होय

जातें ऐसी शक्ति विना वक्तापनेका अधिकारी कैसें होय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो सम्यग्ज्ञानकरि सर्व प्रकारके व्यवहार निश्चयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पिछानता होय जातें जो ऐसा न होय तौ कहीं अन्य प्रयोजन लिए व्याख्यान होय ताका अन्य प्रयोजन प्रगटकरि विपरीत प्रवृत्ति करावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिये जाकै जिनआज्ञा भंग करनेका बहुत भय होय । जातें जो ऐसा न होय तौ कोई अभिप्राय विचारि सूत्रविरुद्ध उपदेश देय जीवनिका बुरा करै । सो ही कब्या है—

बहुगुणविज्ञाणिलयो असुत्तभासी तहावि मुत्तब्बो ।

जह वरमणिजुत्तो वि हु विग्घयरो विसहरो लोए ॥१॥

याका अर्थ—जो बहुत क्षमादिक गुण अर व्याकरण आदि विद्याका स्थान है तथापि उत्सूत्रभाषी है तौ छोड़ने योग्य ही है जैसें उत्कृष्टमणिसंयुक्त है तौ भी सर्प है सो लोकविषै विघ्नका ही करणहारा है । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै शास्त्र बांचि आजीवका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न होय । जातें जो आशावान् होय तौ यथार्थ उपदेश देय सकै नाहीं वाकै तौ किछु श्रोतानिका अभिप्रायके अनुसारि व्याख्यानकरि अपने प्रयोजन साधनेका ही साधन रहै अर श्रोतानितें वक्ताका पद ऊंचा है परंतु वक्ता लोभी होय तौ वक्ता आधीन हो जाय श्रोता ऊंचे होंय । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाकै तीव्र क्रोध मान न होय जातें तीव्र क्रोधी मानीकी निंदा होय श्रोता तिसतें डरते रहैं तब तिसतें अपना हित कैसें करै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जो आप ही नाना प्रश्न उठाय आप ही उत्तर करै अथवा अन्य जीव

अनेक प्रकारकरि बहुत विचारि प्रश्न करै तौ मिष्टवचनकरि जैसें उनका संदेह दूरि होय तैसें समाधान करै । जातैं जो आपकै उत्तर देनेकी सामर्थ्य न होय तौ या कहै याका मोकों ज्ञान नाही जातैं जो ऐसा न होय तौ श्रोतानिका संदेह दूरि न होय तब कल्याण कैसें होय अर जिनमतकी प्रभावना होय सकै नाही । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाके अनीतिरूप लोकनिघ्न कार्यानिकी प्रवृत्ति न होय जातैं लोकनिघ्न कार्यानिकरि हास्यका स्थान होय जाय तब ताका वचन कौन प्रमाण करै जिनधर्मकों लजावै । बहुरि वक्ता कैसा चाहिए जाका कुल हीन न होय अंगहीन न होय स्वरमंग न होय मिष्टवचन होय प्रभुत्व होय तातैं लोकविषै मान्य होय जातैं ऐसा न होय तौ ताकों वक्तापनाकी महंतता सोभै नाही ऐसा वक्ता होय । वक्ताविषै ये गुण तौ अवश्य चाहिए मो ही आत्मानुशासनविषै कखा है ।

प्राज्ञः प्राससमस्तशास्त्रहृदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरः ।

प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया

ब्रूयाद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ॥ १ ॥

याका अर्थ—बुद्धिमान होय, जानै समस्त शास्त्रनिका रहस्य पाया होय, लोकमर्यादा जाके प्रगट भई होय, आशा जाके अस्त भई होय, कांतिमान् होय, उपशमी होय, प्रश्न किए पहले ही जानै उत्तर देख्या होय, बाहुल्यपनै प्रश्ननिका सहनहारा होय, प्रभु होय, परकी वा परकरि आपकी निन्दारहितपनाकरि परके मनका हरनहारा होय, गुणनिधान होय, स्पष्ट मिष्ट जाके वचन होय, ऐसा सभाका नायक

धर्मकथा कहै । बहुरि वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है जो याकै व्याकरण न्यायादिक वा बड़े बड़े जैनशास्त्रनिका विशेष ज्ञान होय तौ विशेषपनै ताकाँ वक्तापनौ सोभै । बहुरि ऐसा भी होय अर अध्यात्मरसकरि यथार्थ अपने स्वरूपका अनुभवन जाकै न भया होय सो जिनधर्मका मर्म जानै नाहीं पद्धतिहीकरि वक्ता होय है । अध्यात्मरसमय सांचा जिनधर्मका स्वरूप वाकरि कैसैं प्रगट किया जाय तातैं आत्मज्ञानी होय तौ सांचा वक्तापनौ होय जातैं प्रवचनसारविषै ऐसा कखा है । आगमज्ञान तत्त्वार्थश्रद्धान संयम-भाव ये तीनों आत्मज्ञानकरि शून्य कार्यकारी नाहीं । बहुरि दोहा-पाहुडविषै ऐसा कखा है—

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि वितुस कंडिया ।

पय अर्थ तुटोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ १ ॥

याका अर्थ । हे पांडे हे पांडे हे पांडे तैं कणछोडि तुस ही खोटै है नू अर्थ अर शब्दविषै संतुष्ट है परमार्थ न जानै है तातैं मूर्ख ही है ऐसा कखा है अर चौदह विद्यानिविषै भी पहलै अध्यात्मविद्या प्रधान कही है तातैं अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है सो जिनधर्मके रहस्यका वक्ता जानना । बहुरि जे बुद्धिन्नद्विके धारक हैं अवधिमनःपर्यय केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं ते महावक्ता जानने । ऐसैं वक्तानिके विशेष गुण जानने । सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ताका संयोग मिलै तौ बहुत ही भला है अर न मिलै तौ श्रद्धानादिक गुणनिके धारी वक्तानिहीके मुखतैं शास्त्र सुनना । याप्रकार गुणके धारी मुनि वा श्रावक तिनिके मुखतैं तौ शास्त्र सुनना योग्य है अर पद्धतिबुद्धिकरि वा शास्त्र सुननेके

लोभकरि श्रद्धानादि गुणरहित पापी पुरुषनिके मुखतै शास्त्र सुनना उचित नाही । उक्तं च—

तं जिणआणपरेण धम्मो सो यच्च सुगुरुपासम्मि ।

अह उचिओ सद्धाओ तस्सुवएसस्सकहगाओ ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो जिन आज्ञा माननेविषै सावधान है ता करि निर्ग्रन्थ सुगुरुहीके निकटि धर्म सुनना योग्य है अथवा तिस सुगुरुहीके उपदेशका कहनहारा उचित श्रद्धानी श्रावक तातै धर्म सुनना योग्य है । ऐसा जो वक्ता धर्मबुद्धिकरि उपदेशदाता होइ सो ही अपना अर अन्य जीवनिका भला करै है । अर जो कषायबुद्धिकरि उपदेश दे है सो अपना अर अन्य जीवनिका बुरा करै है ऐसा जानना । ऐसै वक्ताका स्वरूप कह्या अब श्रोताका स्वरूप कहै हैं—

भला होनहार है तातै जिस जीवके ऐसा विचार आवै में कौन हौं मेरा कहा स्वरूप है यह चरित्र कैसे बनि रखा है ए मेरै भाव हो हैं तिनिका कहा फल लागैगा जीव दुखी हो रहा है सो दुःख दूर होनेका कहा उपाय है मुझको इतनी बातनिका ठीककरि किछू मेरा हित हो सो करना ऐसा विचारतै उद्यमवंत भया है । बहुरि इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेतै होती जानि अतिप्रीतिकरि शास्त्र सुनै है किछू पूछना होइ सो पूछै है बहुरि गुरुनिकरि कह्या अर्थको अपने अंतरंगविषै बारंबार विचारै है बहुरि अपने विचारतै सत्य अर्थनिका निश्चयकरि जो कर्तव्य होय ताका उद्यमी होय है ऐसा तौ नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । बहुरि जैनधर्मके गाढ़े श्रद्धानी हैं अर नाना शास्त्र

सुननेकरि जिनकी बुद्धि निर्मल भई है बहुरि व्यवहार निश्चया-
दिकका स्वरूप नीकै जानि जिस अर्थकों सुनै हैं ताकों यथावत्
निश्चय जानि अवधारै हैं । बहुरि जब प्रश्न उपजै है तब अति
विनयवान होय प्रश्न करै हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तरकरि
वस्तुका निर्णय करै हैं शास्त्राभ्यासविषै अति आसक्त हैं धर्म-
बुद्धिकरि निद्यकार्यनिके त्यागी भए हैं ऐसे शास्त्रनिके श्रोता
चाहिए । बहुरि श्रोतानिके विशेष लक्षण ऐसे हैं । जाकै-
किछू व्याकरण न्यायादिकका वा बड़े जैन शास्त्रनिका ज्ञान होइ
तौ श्रोतापनौ विशेष सोभै है । बहुरि ऐसा भी श्रोता है अर
वाकै आत्मज्ञान न भया होय तौ उपदेशका मरम समझि सकै
नाहीं तातैं आत्मज्ञानकरि जो स्वरूपका आस्वादी भया है सो
जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है । बहुरि जो अतिशयवंत बुद्धिकरि
वा अवधिमनःपर्ययकरि संयुक्त होय तौ वह महान् श्रोता
जानना । ऐसैं श्रोतानिके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनशास्त्रनिके
श्रोता चाहिए । बहुरि शास्त्र सुननेतैं हमारा भला होगा ऐसी
बुद्धिकरि जो शास्त्र सुनै है परन्तु ज्ञानकी मन्दताकरि विशेष
समझै नाहीं तिनिकै पुण्यबन्ध हो है । कार्य सिद्ध होता नाहीं ।
बहुरि जे कुलवृत्तिकरि वा सहज योग बननेकरि शास्त्र सुनै हैं वा
सुनै तौ हैं परन्तु किछू अवधारण करते नाहीं तिनिकै परिणाम
अनुसारि कदाचित् पुण्यबन्ध हो है । कदाचित् प्राप्तिबन्ध हो
है । बहुरि जे मद मत्सर भावकरि शास्त्र सुनै हैं वाद तर्क
करनेहीका जिनिका अभिप्राय है । बहुरि जे प्रेहंतताकै अर्थ वा
किसी लोभादिकका प्रयोजनके अर्थ शास्त्र सुनै हैं । बहुरि

जो शास्त्र तौ सुनै है परंतु सुहावता नहीं ऐसे श्रोतानिके केवल पापबन्ध ही हो है । ऐसा श्रोतानिका स्वरूप जानना । ऐसै ही यथासंभव सीखना सिखावना आदि जिनिकै पाइए तिनिका भी स्वरूप जानना । या प्रकार शास्त्रका अर वक्ता श्रोताका स्वरूप कखा सो उचित शास्त्रकौ उचित वक्ता होय बांचना उचित श्रोता होय सुनना योग्य है । अब यह मोक्षमार्गप्रकाश नाम शास्त्र रचिए है ताका सार्थकपना दिखाइए है—

इस संसार अटवीविषै समस्त जीव हैं ते कर्मनिमित्ततैं निपजे जे नानाप्रकार दुःख तिनकरि पीड़ित हो रहे हैं । बहुरि तहां मिथ्या अन्धकार व्याप्त होय रहा है । ताकरि तहांतैं मुक्त होनेका मार्ग पावते नहीं तड़फि तड़फि तहां ही दुःखकौ सहैं हैं । बहुरि ऐसे जीवनिका भला होनेकौ कारण तीर्थकर केवली भगवान् सो ही भया सूर्य ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वनिरूपी किरणनिकरि तहांतैं मुक्तहोनेका मार्ग प्रकाशित किया जैसे सूर्यकै ऐसी इच्छा नहीं जो मैं मार्ग प्रकाशूं परंतु सहज ही वाकी किरण फैलै हैं ताकरि मार्गका प्रकाशन हो है तैसें ही केवली वीतराग है तातैं ताकै ऐसी इच्छा नहीं जो हम मोक्षमार्ग प्रगट करैं परंतु सहज ही अघातिकर्मनिका उदयकरि तिनिका शरीररूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमै है ताकरि मोक्षमार्गका प्रकासन हो है । बहुरि गणधर देवनिकै यहु विचार आया जहां केवली सूर्यका अस्तपना होइ तहां जीव मोक्षमार्गकौ कैसें पावै अर मोक्षमार्ग पाए विना जीव दुःख सहेंगे ऐसी करुणाबुद्धिकरि अंग प्रकीर्णकादिरूप ग्रन्थ तेई भए महान् दीपक तिनिका उद्योत किया ।

बहुरि जैसे दीपकरि दीपक जोवनेतैं दीपकनिकी परंपरा प्रवर्त्तै तैसें आचार्यादिकनिकरि तिन ग्रन्थनितैं अन्य ग्रंथ बनाए । बहुरि तिनिहूतैं किनिहू अन्य ग्रन्थ बनाए ऐसे ग्रन्थनितैं ग्रन्थ होनेतैं । ग्रन्थनिकी परंपरा बर्त्तै है । मैं भी पूर्वग्रन्थनितैं इस ग्रन्थकौ बनाऊं हूं । बहुरि जैसे सूर्य वा सर्व दीपक हैं ते मार्गकौ एकरूप ही प्रकाशै हैं तैसें दिव्यध्वनि वा सर्व ग्रंथ हैं ते मोक्षमार्गकौ एकरूप ही प्रकाशै हैं । सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमार्गकौ प्रकाशै है । बहुरि जैसे प्रकाशे भी नेत्ररहित वा नेत्रविकार सहित पुरुष हैं तिनिक्कू मार्ग सूझता नाही तौ दीपककै तौ मार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नाही तैसें प्रगट कीए भी जे मनु^{ष्य} ज्ञान रहित हैं वा मिथ्यात्वादि विकारसहित हैं तिनिक्कू मोक्षमार्ग सूझता नाही तौ ग्रन्थकै तौ मोक्षमार्गप्रकाशकपनेका अभाव भया नाही । ऐसैं इस ग्रन्थका मोक्षमार्गप्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना । इहां प्रश्न जो मोक्षमार्गके प्रकाशक पूर्व ग्रन्थ तौ थे ही तुम नवीन ग्रन्थ काहे कौ बनावो हौ । ताका समाधान—

जैसें बड़े दीपकनिका तौ उद्योत बहुत तैलादिकका साधनतैं रहैं है जिनिक्कै बहुत तैलादिककी शक्ति न होइ तिनिक्कौं स्तोक दीपक जोइ दीजिये तौ वै उसका साधन राखि ताके उद्योततैं अपना कार्य करैं तैसें बड़े ग्रन्थनिका तौ प्रकाश बहुत ज्ञानादिकका साधनतैं रहैं है जिनिक्कै बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नाही तिनिक्कू स्तोक ग्रन्थ बनाय दीजिये तौ वै वाका साधन राखि ताके प्रकाशतैं अपना कार्य करैं । तातैं यह स्तोक सुगम ग्रन्थ बनाइए है ।

बहुरि इहां जो मैं यह ग्रन्थ बनाऊं हूं सो कषायनितैं अपना मान बघावनेकौं वा लोभ साधनेकौं वा यश होनेकौं वा अपनी पद्धति राखनेकौं नाहीं बनावौं हौं । जिनिकै व्याकरण न्यायादिकका वा नयप्रमाणादिकका वा विशेष अर्थनिका ज्ञान नाहीं तातैं तिनिकै बड़े ग्रन्थनिका अभ्यास तौ बनै सकै नाहीं । बहुरि कोई छोटे ग्रन्थनिका अभ्यास बनै तौ भी यथार्थ अर्थ भासै नाहीं । ऐसैं इस समयविषै मंदज्ञानवान् जीव बहुत देखिए है तिनिका भला होनेके अर्थ धर्मबुद्धितैं यह भाषामय ग्रन्थ बनावौं हौं, बहुरि जैसे बड़े दरिद्रीकौं अवलोकनमात्र चिन्तामणिकी प्राप्ति होइ अर वह न अवलोकै बहुरि जैसे कोईकूँ अमृत पान करावै अर वह न करै तैसें संसारपीड़ित जीवकौं सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बनै अर वह अभ्यास न करै तौ वाके अभाग्यकी महिमा कौन करि सकै । वांका होनहारहीकौं विचारे अपने समता आवै ।
उक्तं च—

साहीणे गुरुजोगे जे ण सुगंतीह धम्मबयणाई ।

ते धिद्धुदुच्चित्ता अह सुहडा भवभयविहूणा ॥ १ ॥

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग जुड़ें भी जे जीव धर्म वचननिकौं नाहीं सुनै हैं ते धीठ हैं अर उनका दुष्टचित्त है अथवा जिस संसारभयतैं तीर्थकरादिक डरे तिससंसार भयतैं रहित हैं ते बड़े सुमट हैं । बहुरि प्रवचनसारविषै भी मोक्षमार्गका अधिकार किया तहां प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कइया सो इस जीवका तौ मुख्य कर्तव्य आगमज्ञान है । याकौं होतै तत्त्वनिका श्रद्धान हो है तत्त्वनिका श्रद्धान भए संयमभाव हो है

अर तिस आगमतैं आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति हो है तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि धर्मके अनेक अंग हैं तिनिविषै एक ध्यान विना यातैं ऊंचा और धर्मका अंग नाही है तातैं जिसतिसप्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है । बहुरि इस ग्रन्थका तौ बांचना सुनना विचारना घना सुगम है कोऊ व्याकरणदिकका भी साधन न चाहिए तातैं अवश्य याका अभ्यासविषै प्रवर्तौ तुम्हारा कल्याण होइगा ।

**इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै पीठबन्ध-
ररूपक प्रथम अधिकार समाप्त भया ॥ १ ॥**

दोहा ।

मिथ्याभाव अभावतैं, जो प्रगटै निजभाव ॥

सो जयवंत रहौ सदा, यह ही मोक्षउपाव ॥ १ ॥

अब इस शास्त्रविषै मोक्षमार्गका प्रकाश करिए है । तहां बन्धनतैं छूटनेका नाम मोक्ष है । सो इस आत्माकै कर्मका बन्धन है तिस बन्धनकरि आत्मा दुखी होय रखा है । बहुरि याकै दुःख दूरि करनेहीका निरंतर उपाय भी रहै है परंतु सांचा उपाय पाए विना दुःख दूरि होता नाही अर दुःख सखा भी जाता नाही तातैं यह जीव व्याकुल होय रखा है ऐसे जीवकौ समस्त दुःखका मूल कारन कर्मबन्धन है ताका अभावरूप मोक्ष है सोई परम हित है । बहुरि याका सांचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है तातैं इसहीका याकौ उपदेश दीजिए है । तहां जैसे वैद्य है सो रोगसहित मनुष्यकौ प्रथम तौ रोगका निदान बतावै ।

ऐसैं यह रोग भया है । बहुरि उस रोगके निमित्ततैं वाकै जो जो अवस्था होती होइ सो बतावै ताकरि वाकै निश्चय होइ जो मेरै ऐसा ही रोग है । बहुरि तिस रोगके दूरि करनेका उपाय अनेक प्रकार बतावै अर तिस उपायकी प्रतीति अनावै । इतना तौ वैद्यका बतावना है बहुरि जो वह रोगी ताका साधन करै तौ रोगतैं मुक्त होय अपना स्वभावरूप प्रवर्तैं सो यह रोगीका कर्तव्य है । तैसैं ही इहां कर्मबन्धनयुक्त जीवकौं प्रथम तौ कर्मबन्धनका निदान बताइए है ऐसैं यह कर्मबन्धन भया है । बहुरि उस कर्मबन्धनके निमित्ततैं याकै जो जो अवस्था होती है सो बताइए है । ताकरि जीवकै निश्चय होइ जो मेरै ऐसैं ही कर्मबन्धन है । बहुरि तिस कर्मबन्धनके दूरि होनेका उपाय अनेक प्रकार बताइए है अर तिस उपायकी याकौं प्रतीति अनाइए है इतना तौ शास्त्रका उपदेश है । बहुरि यह जीव ताका साधन करै तौ कर्मबन्धनतैं मुक्त होइ अपना स्वभावरूप प्रवर्तैं सो यह जीवका कर्तव्य है सो इहां प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बताइए है । बहुरि कर्मबन्धन होनेतैं नाना उपाधिक भावनिविधै परिभ्रमणपनौं पाइए है एक रूप रहनौं न हो है तातैं कर्मबन्धनसहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । सो इस संसार अवस्थाविधै अनन्तानन्त जीव हैं ते अनादिहीतैं कर्मबन्धन सहित हैं ऐसा नाही है जो जीव पहले न्यारा था अर कर्म न्यारा था पीछैं इनिका संयोग भया । तौ कैसैं है—जैसैं मेरुगिरि आदि अकृत्रिम स्कंधनिविधै अनंते पुद्गलपरमाणु अनादितैं एक बन्धनरूप हैं । पीछैं तिनमें केई परमाणु भिन्न हो हैं

केई नए मिलै हैं । ऐसै मिलना बिलुरना हुवा करै है । तैसै इस संसारविषै एक जीव द्रव्य अर अनंते कर्मरूप पुद्गलपरमाणु तिनिका अनादितै एक बंधनरूप है पीछै तिनिमै केई कर्मपरमाणु भिन्न हो हैं ऐसै मिलना बिलुरना हुवा करै है । बहुरि इहां प्रश्न—जो पुद्गलपरमाणु तौ रागादिकके निमित्ततै कर्मरूप हो हैं अनादि कर्मरूप कैसै हैं ? ताका समाधान—

निमित्त तौ नवीन कार्य होय तिसविषै ही संभवै है । अनादि अवस्थाविषै निमित्तका किछू प्रयोजन नाहीं । जैसै नवीन पुद्गलपरमाणुनिका बंधान तौ स्निग्ध रूक्ष गुणके अंशनकरि ही हो हैं अर मेरुगिरि आदि स्कन्धनिविषै अनादि पुद्गलपरमाणुनिका-बन्धान है तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है । तैसै नवीन परमाणुनिका कर्मरूप होना तौ रागादिकनि ही करि हो है अर अनादि पुद्गलपरमाणुनिकी कर्मरूप ही अवस्था है । तहां निमित्तका कहा प्रयोजन है ? बहुरि जो अनादिविषै भी निमित्त मानिए तौ अनादिपना रहै नाहीं । तातै कर्मका सम्बन्ध अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका प्रवचनसार शास्त्रकी व्याख्याविषै जो सामान्यज्ञेयाधिकार है तहां कह्या है । रागादिकका कारण तौ द्रव्य कर्म है, अर द्रव्यकर्मका कारण रागादिक है । तब उहां तर्क करी जो ऐसै इतरेतराश्रयदोष लागै वह वाकै आश्रय वह वाकै आश्रय कहीं थंभाव नाहीं है, तब उत्तर ऐसा दिया है—

नैवं अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात् ।

याका अर्थ—ऐसै इतरेतराश्रय दोष नाहीं है । जातै अनादिका

स्वयंसिद्ध द्रव्यकर्मका संबंध है ताका तहां कारणपनाकरि ग्रहण किया है। ऐसैं आगममें कखा है। बहुरि युक्तितैं भी ऐसैं ही संभवै है जो कर्मनिमित्त विना पहले जीवकै रागादिक कहिए तौ रागादिक जीवका निज स्वभाव होय जाय जातैं पर-निमित्त विना होइ ताहीका नाम स्वभाव है। तातैं कर्मका संबंध अनादि ही मानना। बहुरि इहां प्रश्न जो न्यारे न्यारे द्रव्य अर अनादितैं तिनिका संबंध कैसें संभवै। ताका समाधान,—

जैसें ठेठिहीसूं जल दूधका वा सोना किट्टिकका वा तुष कणका वा तैल तिलका संबंध देखिए है नवीन इनिका मिलाप भया नाहीं तैसें अनादिहीसों जीवकर्मका संबंध जानना नवीन इनिका मिलाप नाहीं भया। बहुरि तुम कही कैसें संभवै? अनादितैं जैसें केई जुदे द्रव्य हैं तैसें केई मिले द्रव्य हैं इस संभवने-विषै किञ्च विरोध तौ भासता नाहीं। बहुरि प्रश्न जो संबंध वा संयोग कहना तौ तब संभवै जब पहले जुदे होइ पीछै मिलैं। इहां अनादि मिले जीव कर्मनिका संबंध कैसें कखा है। ताका समाधान—

अनादितैं तौ मिले थे परंतु पीछैं जुदे भए तब जान्या जुदे थे तौ जुदे भए। तातैं पहले भी भिन्न ही थे। ऐसैं अनुमानकरि वा केवलज्ञानकरि प्रत्यक्ष भिन्न भासै हैं। तिसकरि तिनिका बंधान होतैं भिन्नपणा पाइए है। बहुरि तिस भिन्नताकी अपेक्षा तिनिका संबंध वा संयोग कखा है जातैं नए मिलौ वा मिले ही होहु भिन्न द्रव्यनिका मिलापविषै ऐसैं ही कहना संभवै है। ऐसैं इनि जीव-निका अर कर्मका अनादिसंबंध है। तहां जीव द्रव्य तौ देखने

जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है। अर इन्द्रियगम्य न होने योग्य अमूर्त्तिक है। संकोचविस्तारशक्तिकों लिए असंख्यातप्रदेशी एकद्रव्य है। बहुरि कर्म है सो चेतनागुणरहित जड़ है अर मूर्त्तिक है अनंत पुद्गल परमाणूनिका पुंज है। ताँ एक द्रव्य नाहीं है। ऐसै ए जीव अर कर्म हैं सो इनिका अनादिसंबंध है तौ भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप न हो है अर कर्मका कोई परमाणु जीवरूप न हो है। अपने अपने लक्षणकों धरें जुदे जुदे ही रहैं हैं। जैसे सोना रूपाका एक स्कंध होइ तथापि पीतादि गुणनिकों धरें सोना जुदा रहै है खेततादि गुणनिकों धरें रूपा जुदा रहै है, तैसें जुदे जानने। इहां प्रश्न—जो मूर्त्तिक मूर्त्तिकका तौ बंधान होना बनै अमूर्त्तिक मूर्त्तिकका बंधान कैसें बनै। ताका समाधान—

जैसें अव्यक्त इन्द्रियगम्य नाहीं ऐसे सूक्ष्मपुद्गल अर व्यक्त इन्द्रियगम्य हैं ऐसे स्थूलपुद्गल तिनका बंधान होना मानिए है तैसें इन्द्रियगम्य होने योग्य नाहीं ऐसा अमूर्त्तिक आत्मा अर इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्त्तिककर्म इनिका भी बंधान होना मानना। बहुरि इस बंधानविषै कोऊ किसीकों करै तौ है नाहीं। यावत् बंधान रहै तावत् साथि रहै बिछुरै नाहीं अर कारणकार्यपना तिनिकै बन्या रहै इतना ही यहां बंधान जानना। सो मूर्त्तिक अमूर्त्तिकके ऐसै बंधान होनेविषै किछू विरोध है नाहीं। या प्रकार जैसें एक जीवके अनादिकर्मसंबंध कखा तैसें ही जुदा जुदा अनंत जीवनिकै जानना। बहुरि सो कर्म ज्ञानावरणादि भेदनिकरि आठ प्रकार है तहां च्यारि घातियाकर्मनिके निमित्तै

तौ जीवके स्वभावका घात हो है तहां ज्ञानावरण दर्शनावरणकरि तौ जीवके स्वभाव दर्शन ज्ञान तिनिकी व्यक्तता नाहीं हो है तनि कर्मनिका क्षयोपशमके अनुसारि किंचित् ज्ञान दर्शनकी व्यक्तता रहै है । बहुरि मोहनीयकरि जीवके स्वभाव नाहीं ऐसे मिथ्याश्रद्धान वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय तिनिकी व्यक्तता हो है । बहुरि अंतरायकरि जीवका स्वभाव दीक्षा लेनेकी समर्थतारूप वीर्य ताकी व्यक्तता न हो है ताका क्षयोपशमकै अनुसारि किंचित् शक्ति रहै है ऐसा घातिकर्मनिके निमित्ततैं जीवके स्वभावका घात अनादिहीतैं भया है ऐसैं नाहीं जो पहलैं तौ स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था पीछैं कर्मनिमित्ततैं स्वभाव घातकरि अशुद्ध भया । इहां तर्क,—जो घात नाम तौ अभावका है सो जाका पहलै सद्भाव होय ताका अभाव कहना वनैं इहां स्वभावका तौ सद्भाव है ही नाहीं घात किसका किया । ताका समाधान—

जीवविषै अनादिहीतैं ऐसी शक्ति पाइए है जो कर्मका निमित्त न होइ तौ केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्तैं परंतु अनादिहीतैं कर्मका संबंध पाइए है । तातैं तिस शक्तिका व्यक्तपना न भया सो शक्तिअपेक्षा स्वभाव है ताका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहिए है । बहुरि च्यारि अघा-
तिया कर्म हैं तिनिके निमित्ततैं इस आत्मकै बाह्य सामग्रीका संबंध बनै है तहां वेदनीयकरि तौ, शरीरविषै वा शरीरतैं बाह्य नानाप्रकार सुख दुःखकौ कारण परद्रव्यनिका संयोग जरै है अर आयुकरि अपनी स्थितिपर्यंत पाया शरीरका संबंध नाहीं छूटि सकै है । अर नामकरि गति जाति शरीरादिक निपजैं हैं । अर

गोत्रकरि ऊंचानीचा कुलकी प्राप्ति हो है ऐसैं अघातिकर्मनिकरि बाह्य सामग्री भेली होय है ताकरि मोहके उदयका सहकार होतैं जीव सुखी दुखी हो है । अर शरीरादिकनिके संबंधतैं जीवकैं अमूर्त्तत्वादि स्वभाव अपने स्वार्थकौं नाहीं करैं है । जैसे कोऊ शरीरकौं पकरै तौ आत्मा भी पकख्या जाय । बहुरि यावत् कर्मका उदय रहै तावत् बर्ह्य सामग्री तैसैं ही बनी रहै अन्यथा न होय सकै ऐसा इनि अघातिकर्मनिका निमित्त जानना । इहां कोऊ प्रश्न करै कि कर्म तौ जड़ हैं किछू बलवान नाहीं तिनिकरि जीवके स्वभावका घात होना वा बाह्य सामग्रीका मिलना कैसैं संभवै है । ताका समाधान—

जो कर्म आप कर्ता होय उद्यमकरि जीवके स्वभावकौं घाते बाह्य सामग्रीकौं मिलवै तब तौ कर्मकै चैतन्यपनौं भी चाहिए अर बलवानपनौं भी चाहिए सो तौ है नाहीं सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है । जब उन कर्मनिका उदयकाल होय तिस कालविषै आप ही आत्मा स्वभावरूप न परिणमै विभावरूप परिणमै वा अन्य द्रव्य हैं ते तैसैं ही संबंघरूप होय परिणमैं । जैसे काहू पुरुषकै सिरपरि मोहनधूलि परी है तिसकरि सो पुरुष बावला भया तहां उस मोहनधूलिकै ज्ञान भी न था अर बलवानपना भी न था अर बावलापना तिस मोहनधूलि ही करि भया देखिए है । मोहनधूलिका तौ निमित्त है अर पुरुष आप ही बावला हुवा परिणमै है । ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनि रखा है । बहुरि जैसे सूर्यका उदयका कालविषै चकवा चकवीनिका संयोग होय तहां रात्रिविषै किसीनै दोषबुद्धितैं जोरावरीकरि जुदे किए नाहीं । दिवसविषै

काहूँ करुणाबुद्धिकरि मिलाए नाही सूर्यउदयका निमित्तपाय आप ही मिलें हैं ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक बनि रखा है । तैसें ही कर्मका भी निमित्तनैमित्तिकभाव जानना । ऐसें कर्मका उदयकरि अवस्था होय है । बहुरि तहां नवीन बंध कैसें होय है सो कहिए है,—

जैसें सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलतैं जितना व्यक्त नाही तितनेका तौ तिसकालविषै अभाव है बहुरि तिस मेघपटलका मंदपनातैं जेता प्रकाश प्रगटै है सो तिस सूर्यके स्वभावका अंश है मेघपटलजनित नाही है । तैसें जीवका ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं जितनें व्यक्त नाही तितनेंका तौ तिसकालविषै अभाव है । बहुरि तिन कर्मनिका क्षयोपशमतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रगट है सो तिस जीवके स्वभावका अंश ही है कर्मजनित उपाधिक भाव नाही है । सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादितैं लगाय कबहूँ अभाव न हो है । याहीकरि जीवका जीवत्वपना निश्चय कीजिए है । जो यह देखनहार जाननहार शक्तिकौ धरें वस्तु है सो ही आत्मा है । बहुरि इस स्वभावकरि नवीन कर्मका बंध नाही है जातैं निज स्वभाव ही बंधका कारन होय तौ बंधका छूटना कैसें होय । बहुरि तिन कर्मनिके उदयतैं जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभावरूप है ताकरि भी बंध नाही है जातैं आपहीका अभाव होतै अन्यकौ कारन कैसें होय । तातैं ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायके निमित्ततैं उपजे भाव नवीनकर्मबंधके कारन नाही । बहुरि मोहनीय कर्मकरि जीवके अयथार्थश्रद्धानरूप तौ मिथ्यात्वभाव हो है वा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय हो हैं ते यद्यपि जीवके अस्ति-

त्वमय हैं जीवतैं जुदे नाही जीव ही इनिका कर्ता है जीवके परिणमनरूप ही ये कार्य हैं तथापि इनिका होना मोहकर्मके निमित्ततैं ही है कर्मनिमित्त दूरि भए इनिका अभाव ही है तातैं ए जीवके निजस्वभाव नाही उपाधिकभाव हैं । बहुरि इनि भावनिकरि नवीनबंध हो है तातैं मोहके उदयतैं निपजे भाव बंधके कारन हैं । बहुरि अघातिकर्मनिके उदयतैं बाह्य सामग्री मिलै है तिनिविषै शरीरादिक तौ जीवके प्रदेशनिसौ एक क्षेत्रावगाही होय एकबंधानरूप ही हो हैं । अर धन कुटुंबादिक आत्मातैं भिन्नरूप हैं सो ए सर्व बंधके कारन नाही हैं जातैं परद्रव्य बंधका कारन न होय । इनिविषै आत्माकै ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव हो हैं सो इसका कारन जानना । बहुरि इतना जानना जो नामकर्मके उदयतैं शरीर वा वचन वा मन निपजै है तिनिकी चेष्टाके निमित्ततैं आत्माके प्रदेशनिका चंचलपना हो है । ताकरि आत्माकै पुद्गलवर्गणासौ एक बंधान होनेकी शक्ति हो है ताका नाम योग है । ताके निमित्ततैं समय समय प्रति कर्मरूप होनेयोग्य अनंत परमाणूनिका ग्रहण हो है । तहां अल्प योग होय तौ थोरे परमाणूनिका ग्रहण होय बहुत योग होय तौ घने परमाणूनिका ग्रहण होय । बहुरि एकसमय जे पुद्गलपरमाणू ग्रहे तिनिविषै ज्ञानावरणादि मूलप्रकृति वा तिनिकी उत्तर प्रकृतीनिका जैसे सिद्धांतविषै कबा है तैसे बटवारा हो है तिस बटवारा माफिक परमाणू तिनि प्रकृतीनिरूप आप ही परिणमै हैं । विशेष इतना कि योग दोय प्रकार है शुभयोग अशुभयोग । तहां धर्मके अंगनिविषै मनवचनकायकी प्रवृत्ति भए तौ शुभयोग

हो है अर अधर्म अंगनिविषै तिनिकी प्रवृत्ति भए अशुभयोग हो है । सो शुभयोग होहु वा अशुभयोग होहु सम्यक्त्व पाए विना घातियाकर्मनिका तौ सर्व प्रकृतीनिका निरंतर बंध हुवा ही करै है । कोई समय किसी भी प्रकृतीका बंध हुवा विना रहता नहीं । इतना विशेष है जो मोहनीयकी हास्य शोक युगलविषै रति अरति युगलविषै तीनों वेदनिविषै एकै काल एक एक ही प्रकृतीका बंध हो है । अघातियानिकी प्रकृतिविषै शुभोपयोग होतैं सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतीनिका बंध हो है । अशुभयोग होतैं असाता-वेदनीय आदि पाप प्रकृतीनिका बंध हो है । मिश्रयोग होतैं कैई पुण्यप्रकृतीनिका कैई पापप्रकृतीनिका बंध हो है । ऐसैं योगके निमित्ततैं कर्मका आगमन हो है । तातैं योग है सो आस्रव है । बहुरि याकरि ग्रहे कर्मपरमाणूनिका नाम प्रदेश है तिनिका बंध भया अर तिनिविषै मूल उत्तरप्रकृतीनिका विभाग भया तातैं योगनि-करि प्रदेशबंध वा प्रकृतिबंधका होना जानना । बहुरि मोहके उदयतैं मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव हो हैं, तिनि सबनिका नाम सामान्यपनै कषाय है । ताकरि तिनि कर्मप्रकृतिनिकी स्थिति बंध है सो जितनी स्थिति बंधै तिसविषै आवाधा काल छोड़ि तहां पीछैं यावत् बंधी स्थिति पूर्ण होय तावत् समय समय तिस प्रकृतीका उदय आया ही करै । सो देव मनुष्य तिर्यचायु विना अन्य सर्व-
 तोप्रा घातियाप्रकृतीनिका अल्पकषाय होतैं थोरा स्थितिबंध होय बहुत कषाय होतैं घना स्थिति बंध होय । इनि तीन आयूनिका अल्पकषाय-तैं बहुत अर बहुत कषायतैं अल्प स्थितिबंध जानना । बहुरि तिस कषायहीकरि तिनि कर्मप्रकृतीनिविषै अनुभागशक्तिका विशेष

हो है सो जैसा अनुभाग बंधै तैसा ही उदयकालविषै तिनि प्रकृतीनिका घना वा थोरा फल निपजै है । तहां घाति कर्मनिकी सर्व प्रकृतीनिविषै वा अघाति कर्मनिकी पाप प्रकृतीनिविषै तौ अल्पकषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतैं घना अनुभाग बंधै है । बहुरि पुण्यप्रकृतीनिविषै अल्पकषाय होतैं घना अनुभाग बंधै है । बहुत कषाय होतैं थोरा अनुभाग बंधै है । ऐसैं कषायनिकरि कर्मप्रकृतिनिकै स्थिति अनुभागका विशेष भया तातैं कषायनिकरि स्थितिवंध अनुभागबंधका होना जानना । इहां जैसैं बहुत भी मदिरा है अर ताविषै थोरे कालपर्यंत थोरी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा हीनपनाकाँ प्राप्त है । बहुरि थोरी भी मदिरा है ताविषै बहुत कालपर्यंत घनी उन्मत्तता उपजावनेकी शक्ति है तौ वह मदिरा अधिकपनाकाँ प्राप्त है । तैसैं घने भी कर्मप्रकृतीनिके परमाणू हैं अर तिनिविषै थोरे कालपर्यंत थोरा फल देनेकी शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति हीनताकाँ प्राप्त हैं । बहुरि थोरे भी कर्मप्रकृतिनिके परमाणू हैं अर तिनिविषै बहुत कालपर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तौ ते कर्मप्रकृति अधिकपनाकाँ प्राप्त हैं तातैं योगानेकरि भया प्रकृतिबंध ~~अनुभागबंध~~ प्रदेशबंध बलवान नाहीं । कषायनिकरि किया स्थितिवंध अनुभागबंध ही बलवान है तातैं मुख्यपनै कषाय ही बंधका कारन जानना । जिनिकाँ बंध न करना होय ते कषाय मति करौ । बहुरि इहां कोऊ प्रश्न करै कि पुद्गलपरमाणू तौ जड़ हैं उनकै किल्लू ज्ञान नाहीं कैसैं यथायोग्य प्रकृतिरूप होय परिणमैं है ताका समाधान—

जैसेँ मूखा होतैं मुखद्वारकरि ब्रह्माहुवा भोजनरूप पुद्गलपिंड सो मांस शुक्र शोणित आदि धातुरूप परिणमै है । बहुरि तिस भोजनके परमाणूनिविषै यथायोग्य कोई धातुरूप थोरे कोई धातुरूप घने परमाणू हो हैं । बहुरि तिनिविषै कोई परमाणूनिका संबंध घने काल रहै कोईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिनिपरमाणूनिविषै कोई तौ अपने कार्य निपजावनेकी शक्तिकौ बहुत धारै हैं कोई स्तोकशक्तिकौ धरै हैं । सो ऐसेँ होनेविषै कोऊ भोजनरूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान तौ नाही है जो भैं ऐसेँ परिणमों अर और भी कोऊ परिणमावनहारा नाही है, ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक भाव बनि रखा है ताकरि तैसेँ ही परिणमन पाइए है । तैसेँ ही कषाय होतैं योगद्वारिकरि ब्रह्माहुवा कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंड सो ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमै है । बहुरि तिनि कर्मपरमाणूनिविषै यथायोग्य कोई प्रकृतिरूप थोरे कोई प्रकृतिरूप घने परमाणू होय हैं । बहुरि तिनिविषै कोई परमाणूनिका संबंध घने काल रहै कोईनिका थोरे काल रहै । बहुरि तिनिपरमाणूनिविषै कोऊ तौ अपने कार्य निपजावनेकी बहुत शक्ति धरैं हैं कोऊ थोरी शक्ति धरै हैं सो ऐसेँ होनेविषै कोऊ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिंडकै ज्ञान तौ नाही है जो भैं ऐसेँ परिणमों अर और भी कोई परिणमावनहारा है नाही ऐसा ही निमित्तनैमित्तिकभाव बनि रखा है ताकरि तैसेँ ही परिणमन पाइए है । सो ऐसेँ तौ लोकविषै निमित्त नैमित्तिक घने ही बनि रहे हैं । जैसेँ मंत्रनिमित्तकरि जलादिकविषै रोगादिक दूरिकरनेकी शक्ति हो है वा कांकरी आदिविषै सर्पादि रोकनेकी शक्ति हो है तैसेँ ही जीवभावके निमित्तकरि पुद्गलपरमा-

णुनिविषै ज्ञानावरणादिरूप शक्ति हो है । इहां विचारकरि अपने उद्यमतेँ कार्य करै तौ ज्ञान चाहिए अर तैसा निमित्त बने स्वयमेव तैसेँ परिणमन होय तौ तहां ज्ञानका किछू प्रयोजन नाहीं । या प्रकार नवीनबंध होनेका विधान जानना । अब जे परमाणू कर्मरूप परिणमै तिनका यावत् उदयकाल न आवै तावत् जीवके प्रदेशनिसेँ एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान रहै है । तहां जीवभावके निमित्तकरि केई प्रकृतिनिकी अवस्थाका पलटना भी होय जाय है । तहां केई अन्य प्रकृतिनिके परमाणू थे ते संक्रमणरूप होय अन्य प्रकृतीके परमाणू हो जाएँ । बहुरि केई प्रकृतीनिका स्थिति वा अनुभाग बहुत था सो अपकर्षण होयकरि थोरा हो जाय । बहुरि केई प्रकृतीनिका स्थिति वा अनुभाग थोरा था सो उत्कर्षण होयकरि बहुत हो जाय सो ऐसेँ पूर्वेँ बंधे परमाणूनिकी भी जीवभावका निमित्त पाय अवस्था पलटै है अर निमित्त न बनै तौ न पलटै जैसेँके तैसेँ रहै । ऐसेँ सत्त्वरूप कर्म रहै हैं । बहुरि जब कर्मप्रकृतीनिका उदयकाल आवै तब स्वयमेव तिनि प्रकृतीनिका अनुभागके अनुसारि कार्य बनै । कर्म तिनिका कार्यकौं निपजावता नाहीं । याका उदयकाल आए वह कार्य बनै है । इतना ही निमित्तनैमित्तिक संबंध जानना । बहुरि जिस समय फल निपज्या तिसका अनंतर समयविषै तिनि कर्मरूप पुद्गलनिकै अनुभाग शक्तिका अभाव होनेतेँ कर्मत्वपनाका अभाव हो है । ते पुद्गल अन्यपर्यायरूप परिणमै हैं । याका नाम सविपाकनिर्जरा है । ऐसेँ समय समय प्रति उदय होय कर्म खिरै हैं कर्मत्वपना नास्ति भए पीछेँ ते परिमाणू तिस ही स्कंधविषै रहौ वा जुदे होइ जाहु किछू

प्रयोजन नहीं। इहां इतना जानना,—इस जीवके समय समय प्रति अनंत परमाणू बंधे हैं तहां एकसमयविषै बंधे परमाणू ते आवा-
धाकाल छोड़ि अपनी स्थितिके जेते समय होंहिं तिनिविषै क्रमतें उदय आवै हैं। बहुरि बहुतसमयविषै बंधे परमाणू जे एकसमय-
विषै उदय आवने योग्य हैं ते एकठे होय उदय आवै हैं। तिनि सब परमाणूनिका अनुभाग मिले जेता अनुभाग होय तितना फल तिस कालविषै निपजै है। बहुरि अनेक समयनिविषै बंधे परमाणू बंधसमयतैं लगाय उदयसमयपर्यंत कर्मरूप अस्तित्वकौ धरें जीवसौ संबंधरूप रहैं। ऐसैं कर्मनिकी बंध उदय सत्तारूप अवस्था जाननी। तहां समय समयप्रति एक समयप्रबद्ध मात्र परमाणू बंध हैं एक समयप्रबद्ध मात्र निर्जरै है। ब्योढगुणहानिकरि गुणित समय-
प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता रहै है। सो इनि सबनिका विशेष आगैं कर्मअधिकारविषै लिखैंगे तहां जानना। बहुरि ऐसे यह कर्म है सो परमाणुरूप अनंत पुद्गलद्रव्यनिकरि निपजाया कार्य है तातैं याका नाम द्रव्यकर्म है। बहुरि मोहके निमित्ततैं मिथ्यात्व-
क्रोधादिरूप जीवका परिणाम हो है सो अशुद्ध भावकरि निपजाया कार्य है तातैं याका नाम भावकर्म है। सो द्रव्यकर्मके निमित्ततैं भावकर्म होय अर भावकर्मके निमित्ततैं द्रव्यकर्मका बंध होय। बहुरि द्रव्यकर्मतैं भावकर्म भावकर्मतैं द्रव्यकर्म ऐसैं ही परस्पर कारणकार्यभावकरि संसारचक्रविषै परिभ्रमण हो हैं। इतना विशेष जानना—तीव्रबंध होनेतैं वा संक्रमणादि होनेतैं वा एक काल-
विषै बंध्या अनेककालविषै वा अनेककालविषै बंधे एककालविषै उदय आवनेतैं काहू कालविषै तीव्रउदय आवै तब तीव्रकषाय

होय तब तीव्र ही नवीनबंध होय अर काहूकालविषै मंद उदय आवै तब मंदकषाय होय तब मंद ही नवीनबंध होय । बहुरि तिनि तीव्रमंदकषायनिहीके अनुसारि पूर्वबंधे कर्मनिका भी संक्रमणादिक होय तौ होय । या प्रकार अनादितैं लगाय धाराप्रवाहरूप द्रव्यकर्म वा भावकर्मकी प्रवृत्ति जाननी बहुरि नामकर्मके उदयतैं शरीर हो है सो द्रव्यकर्मवत् किंचित् सुख दुःखकौ कारण है । तातैं शरीरकौ नोकर्म कहिए है । इहां नो शब्द ईषत्वाचक जानना । सो शरीर पुद्गलपरमाणुनिका पिंड है अर द्रव्यइंद्रिय वा द्रव्यमन अर श्वासोश्वास वचन ए भी शरीरहीके अंग हैं सो ए भी पुद्गलपरमाणुनिके पिंड जानने । सो ऐसैं शरीरकै अर द्रव्यकर्मसंबंध-सहित जीवकै एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान हो है । जो शरीरका जन्म समयतैं लगाय जेती आपकी स्थिति होय तितने काल पर्यंत शरीरका संबंध रहै है । बहुरि आयु पूरण भए मरण हो है । तब तिस शरीरका संबंध छूटै है । शरीर आत्मा जुदे जुदे हो जाय हैं । बहुरि ताके अनंतर समयविषै वा दूसरै तीसरै चौथै समय जीव कर्मउदयके निमित्ततैं नवीन शरीर धारै है तहां भी अपने आयु-पर्यंत तैसैं ही संबंध रहै है । बहुरि मरण हो है तब तिससौं संबंध छूटै है । ऐसैं ही पूर्व शरीरका छोड़ना नवीनशरीरका ग्रहण करना अनुक्रमतैं हुवा करै है । बहुरि यह आत्मा यद्यपि असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोचविस्तारशक्तितैं शरीरप्रमाण ही रहै है, विशेष इतना,—समुद्घात होतैं शरीरतैं बाह्य भी आत्माके प्रदेश फैलै हैं । बहुरि अंतराल समयविषै पूर्वैं शरीर छोड़्या था तिस प्रमाण रहै हैं । बहुरि इस शरीरके अंगभूत द्रव्य इंद्रिय मन तिनिके

सहायतें जीवकै जानपनाकी प्रवृत्ति हो है । बहुरि शरीरकी अवस्थाकै अनुसारि मोहके उदयतें सुखी दुखी हो है । कबहू तौ जीवकी इच्छाकै अनुसार शरीर प्रवर्तै है कबहू शरीरकी अवस्थाकै अनुसार जीव प्रवर्तै है कबहू जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तै है पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तै है ऐसै इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जाननी । तहां अनादितैं लगाय प्रथम तौ इस जीवकै नित्यनिगोदरूप शरीरका संबंध पाइए है । तहां नित्यनिगोद-शरीरकौ धरि आयु पूर्ण भए मरि बहुरि नित्यनिगोदशरीरकौ धारै है । बहुरि आयु पूर्ण करि मरि नित्यनिगोदशरीरहीकौ धारै है । याही प्रकार अनंतानंत प्रमाण लिए जीवराशि हैं सो अनादितैं तहां ही जन्ममरण किया करै हैं । बहुरि तहांतैं छै महीना अर आठ समयविषै छस्सै आठ जीव निकसै हैं ते निकसि अन्य पर्यायनिकौ धारै हैं । सो पृथ्वी जल अग्नि पवन प्रत्येकवनस्पतीरूप एकेंद्रिय पर्यायनिविषै वा वेन्द्रिय तेइंद्रिय चौइंद्रियरूप पर्यायनिविषै वा नरक तिर्यच मनुष्य देवरूप पंचेंद्रिय पर्यायनिविषै भ्रमण करै हैं । बहुरि तहां कितेक काल भ्रमण-करि बहुरि निगोदपर्यायकौ पावै सो वाका नाम इतरनिगोद है । बहुरि तहां कितेक काल रहै तहांतैं निकसि अन्य पर्याय-निविषै भ्रमण करै है । तहां परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरनिविषै असंख्यात कल्पमात्र है । बहुरि द्वींद्रियादि पंचेंद्रियपर्यंत त्रसननिविषै साधिक दोयहजार सागर है । अर इतरनिगोदविषै अढाई पुद्गलपरिवर्तनमात्र है सो यह अनंतकाल है । बहुरि इतरनिगोदतैं निकसि कोई स्थावरपर्याय पाय बहुरि

निगोद जाय ऐसैं एकेंद्रियपर्यायनिविषै उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन मात्र है । बहुरि जघन्य सर्वत्र एक अंत-मुहूर्तकाल है । ऐसं घना तौ एकेंद्रियपर्यायनिका ही धरना है । अन्य पर्याय पावना काकतालीय न्यायवत् जानना । याप्रकार इस जीवकै अनादिहीतै कर्मबंधनरूप रोग भया है ।

इति कर्मबंधननिदान वर्णनम् ।

अब इस कर्मबंधनरूप रोगके निमित्ततै जीवकी कैसी अवस्था होय रही है सो कहिए है । प्रथम इस जीवका स्वभाव चैतन्य है सो सबनिका सामान्यविशेषस्वरूपका प्रकाशनहारा है । जो उनका स्वरूप होय सो आपकौं प्रतिभासै है । तिसहीका नाम चैतन्य है । तहां सामान्यस्वरूप प्रतिभासनेका नाम दर्शन है । विशेष स्वरूप प्रतिभासनेका नाम ज्ञान है । सो ऐसे स्वभावकरि त्रिकालवर्ती सर्वगुणपर्यायसहित सर्व पदार्थनिकौं प्रत्यक्ष युग-पत् विना सहाय देखै जानै ऐसी आत्माविषै शक्ति सदा काल है । परंतु अनादितै ज्ञानावरण दर्शनावरणका संबंध है ताके निमित्ततै इस शक्तिका व्यक्तपना होता नाहीं तिनि कर्मनिका क्षयो-पशमतै किंचित् मतिज्ञान वा श्रुतज्ञान पाइए है । अर कदाचित् अवधिज्ञान भी पाइए है । बहुरि अचक्षुदर्शन पाइए है अर कदा-चित् चक्षुदर्शन वा अवधिदर्शन भी पाइए है । सो इनिकी भी प्रवृत्ति कैसै है सो दिखाइए है । प्रथम तौ मतिज्ञान है सो शरी-रके अंगभूत जे जीभ नासिका नेत्र कान स्पर्शन ए द्रव्यइंद्रिय अर हृदयस्थानविषै आठ पाँखडीका फूल्या कमलकै आकार द्रव्य-मन तिनिके सहायहीतै जानै है । जैसै जाकी दृष्टिमंद होय

सो अपने नेत्रकरि ही देखै है परंतु चसमा दीए ही देखै विना चसमैके देखि सकै नाहीं । तैसें आत्माका ज्ञान मंद है सो अपने ज्ञानहीकरि जानै है परंतु द्रव्यइंद्रिय वा मनका संबंध भए ही जानै तिनि विना जानि सकै नाहीं । बहुरि जैसें नेत्र तौ जैसाका तैसा है अर चसमाविषै किछू दोष भया होय तौ देखि सकै नाहीं अथवा थोरा दीसै अथवा औरका और दीसै तैसें अपना क्षयो-पशम तौ जैसाका तैसा है अर द्रव्यइंद्रिय मनके परमाणु अन्यथा परिणमे होंय तौ जानि सकै नाहीं अथवा थोरा जानै अथवा औरका और जानै । जातैं द्रव्यइंद्रिय वा मनरूप परिमाणूनिका परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होय है । ताका उदाहरण—जैसें मनुष्यादिकके बाल वृद्ध अवस्थाविषै द्रव्यइंद्रिय वा मन शिथिल होय तब जानपना भी शिथिल होय । बहुरि जैसें शीत वायु आदिके निमित्ततैं स्पर्शनादि इंद्रियनिके वा मनके परमाणु अन्यथा होंय तब जानना न होय वा थोरा जानना होय वा अन्यथा जानना होय । बहुरि इस ज्ञानके अर बाह्य द्रव्यनिके भी निमित्तनैमित्तिक संबंध पाइए है ताका उदाहरण—जैसें नेत्रइंद्रिके अंधकारके परमाणु वा फूला आदिकके परमाणु पाषाणादिके परमाणु आदि आड़े आय जाएँ तौ देखि न सकै । बहुरि लालकाच आड़ा आवै तौ सब लाल ही दीसै हरितकाच आड़ा आवै तौ हरित दीखै ऐसें अन्यथा जानना होय । बहुरि दूरबीणि चसमा इत्यादि आड़ा आवै तौ बहुत दीखने लगि जाय । प्रकाश जल काच इत्यादिकके परमाणु आड़े आवैं तौ भी जैसाका तैसा दीखै ऐसें अन्य इंद्रिय वा मनके भी यथासंभव

जानना । बहुरि मंत्रादिक प्रयोगतै वा मदिरापानादिकतै वा मृता-
दिकके निमित्ततै न जानना वा थोरा जानना वा अन्यथा जानना
हो है । ऐसै यह ज्ञान बाह्यद्रव्यकै भी आधीन जानना । बहुरि
इस ज्ञानकरि जो जानना हो है सो अस्पष्ट जानना हो है । दूरितै
कैसा ही जानै समीपतै कैसा ही जानै तत्काल कैसा ही जानै
जानतै बहुत बार होजाय तब कैसा ही जानै काहूकौं संशयलिण
जानै काहूकौं अन्यथा जानै काहूकौं किंचित् जानै इत्यादि रूपकरि
निर्मल जानना होय सकै नाहीं । ऐसै यह मतिज्ञान पराधीनतालिण
इंद्रियमनद्वारकरि प्रवर्तै है । तहां इंद्रियनिकरि तौ जितने क्षेत्रका
विषय होय तितने क्षेत्रविषै जे वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य
पुद्गलस्कंध होंय तिनहीकौं जानै । तिनिविषै जुदेजुदे इंद्रियनिकरि
जुदे जुदे कालविषै कोई स्कंधके स्पर्शादिकका जानना हो है ।
बहुरि मनकरि अपने जानने योग्य किंचिन्मात्र त्रिकालसंबंधी
दूरिक्षेत्रवर्ती वा समीपक्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्य वा पर्याय
तिनिकौं अत्यंत अस्पष्टपनै जानै है सो भी इंद्रियनिकरि जाका
ज्ञान न भया होय वा अनुमानादिक जाका किया होय तिसहीकौं
जानि सकै है । बहुरि कदाचित् अपनी कल्पनाहीकरि असतकौं
जानै है । जैसे सुपनेविषै वा जागतै भी जे कदाचित् कहीं
न पाइए ऐसे आकारादिक चित्तवै वा जैसे नाहीं तैसें मानै । ऐसे
मनकरि जानना होय । सो यह इंद्रिय वा मनद्वारकरि जो ज्ञान
होय है ताका नाम मतिज्ञान है । तहां पृथ्वी जल अग्नि पवन
वनस्पतीरूप एकेंद्रियनिकै स्पर्शहीका ज्ञान है । लट शंख आदि
वेइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रसका ज्ञान है । कीड़ी मकोड़ा आदि ते-

इंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंधका ज्ञान है । अमर मक्षिका पतंगादिक चौइंद्रिय जीवनिकै स्पर्श रस गंध वर्णका ज्ञान है । मच्छ गऊ कबूतर इत्यादिक तिर्यच अर मनुष्य देव नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं तिनिकै स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दनिका ज्ञान है । बहुरि तिर्यचनिविषै केई संज्ञी हैं केई असंज्ञी हैं । तहां संज्ञीनिकै मनजनित ज्ञान है असंज्ञीनिकै नाहीं है । बहुरि मनुष्य देव नारकी संज्ञी हैं तिनि सबनिकै मनजनित ज्ञान पाइए है ऐसं मतिज्ञानकी प्रवृत्ति जाननी । बहुरि मतिज्ञानकरि जिस अर्थको जान्या होय ताके संबंधतै अन्य अर्थकौ जाकरि जानिये सो श्रुतज्ञान है सो दोय प्रकार है । अक्षरात्मक १ अनक्षरात्मक २ । तहां जैसे 'घट' ए दोय अक्षर सुने वा देखे सो तौ मतिज्ञान भया तिनिके संबंधतै घटपदार्थका जानना भया सो श्रुतज्ञान भया । ऐसै अन्य भी जानना सो यह तौ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । बहुरि जैसे स्पर्शकरि शीतका जानना भया सो तौ मतिज्ञान है ताके संबंधतै यह हितकारी नाहीं यातै भागि जाना इत्यादिरूप ज्ञान भया सो श्रुतज्ञान है । ऐसै अन्य भी जानना । यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तहां एकेंद्रियादिक असंज्ञी जीवनिकै तौ अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है अवशेष संज्ञी पंचेन्द्रियकै दोऊ हैं । सो यह श्रुतज्ञान है, सो अनेकप्रकार पराधीन जो मतिज्ञान ताकै भी आधीन है । वा अन्य अनेक कारणनिकै आधीन है तातै महापराधीन जानना । बहुरि अपनी मर्यादाकै अनुसार क्षेत्रकालका प्रमाण लिए रूपी पदार्थनिकौ स्पष्टपनै जाकरि जानिये सो अधिज्ञान है सो यह देव नारकीनिकै तौ सर्वकै पाइए है । अर

संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच अर मनुष्यनिकै भी कोईकै पाइए है । असं-
 ज्ञीपर्यंत जीवनिकै यह होता ही नाहीं सो यह भी शरीरादिक पुद्ग-
 लनिकै आधीन है । बहुरि अवधिके तीन भेद हैं देशावधि १ पर-
 मावधि २ सर्वावधि ३ । सो इनिविषै थोरा क्षेत्रकालकी मर्यादा-
 लिए किंचिन्मात्र रूपी पदार्थकों जाननहारा देशावधि है सो कोई
 जीवकै होय है । बहुरि परमावधि सर्वावधि अर मनःपर्यय ए
 ज्ञान मोक्षमार्गविषै प्रगटै हैं । केवलज्ञान मोक्षमार्गस्वरूप है । तातैं
 इस अनादिसंसार अवस्थाविषै इनिका सद्भाव ही नाहीं है ऐसैं
 ज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि इंद्रिय वा मनके स्पर्शादिकविषय
 तिनिका संबंध होतैं प्रथमकालत्रिषै मतिज्ञानकै पहलै जो सत्तामात्र
 अवलोकनेरूप प्रतिभास हो है ताका नाम चक्षुदर्शन है । तहां नेत्र
 इंद्रियकरि दर्शन होय ताका नाम तौ चक्षुदर्शन है सो तौ चौइंद्रिय
 पंचेंद्रिय जीवनिहीकै हो है । बहुरि स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र इन च्यारि
 इंद्रिय अर मनकरि दर्शन होय ताका नाम अचक्षुदर्शन है सो
 यथायोग्य एकेंद्रियादि जीवनिकै हो है । बहुरि अवधिके विषय-
 निका संबंध होतैं अवधिज्ञानके पहलै जो सत्तामात्र अवलोकनेरूप
 प्रतिभास होय ताका नाम अवधिदर्शन है सो जिनिकै अवधिज्ञान
 संभवै तिनिहीकै यह हो है । जो यह चक्षु अचक्षु अवधिदर्शन है
 सो मतिज्ञान अवधिज्ञानवत् पराधीन जानना । बहुरि केवलदर्शन
 मोक्षस्वरूप है ताका यहां सद्भाव ही नाहीं । ऐसैं दर्शनका सद्भाव
 पाइए है । या प्रकार ज्ञान दर्शनका सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरणका
 क्षयोपशमके अनुसार हो है । जब क्षयोपशम थोरा हो है तब
 ज्ञानदर्शनकी शक्ति भी थोरी हो है । जब बहुत होय तब बहुत

हो है । बहुरि क्षयोपशमतेँ शक्ति तौ ऐसी बनी रहै अर परिण-
मनकरि एक जीवकै एक कालविषै एक विषयहीका देखना वा
जानना हो है । इस परिणमनहीका नाम उपयोग है । तहां एक
जीव एक कालविषै तौ ज्ञानोपयोग हो है वा दर्शनोपयोग हो है
बहुरि एक उपयोगकी भी एक ही भेदकी प्रवृत्ति हो है जैसेँ मति-
ज्ञान होय तब अन्यज्ञान न होय । बहुरि एक भेदविषै भी एक
विषयविषै ही प्रवृत्ति हो है । जैसेँ स्पर्शकों जानै तब रसादिककों
न जानै बहुरि एक विषयविषै भी ताके कोऊ एक अंगहीविषै
प्रवृत्ति हो है जैसेँ उष्णस्पर्शकों जानै तब रूक्षादिककों न जानै
ऐसेँ एक जीवकै एक कालविषै एक ज्ञेय वा दृश्यविषै ज्ञान वा
दर्शनका परिणमन जानना । सो ऐसेँ ही देखिए है । जब मुनने-
विषै उपयोग लग्या होय तब नेत्रके समीप तिष्ठता भी पदार्थ न
दीसै ऐसेँ ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है । बहुरि परिणमनविषै
शीघ्रता बहुत है ताकरि काहू कालविषै ऐसा मानिए है युगपत् भी
अनेक विषयनिका जानना वा देखना हो है सो युगपत् होता
नाहीं क्रमहीकरि हो है संस्कारवशतेँ तिनिका साधन रहै है ।
जैसेँ कागलेकै नेत्रके दोय गोलक हैं फूलरी एक है सो फिरै शीघ्र
है ताकरि दोऊ गोलकनिका साधन करै है । तैसेँ ही इस जीवकै
द्वार तौ अनेक हैं अर उपयोग एक है सो फिरै शीघ्र है ताकरि
सर्व द्वारनिका साधन रहै है । इहां प्रश्न—जो एक कालविषै एक
विषयका जानना वा देखना हो है तौ इतना ही क्षयोपशम भया
कहौ बहुत काहेकों कहौ । बहुरि तुम कहो हौ क्षयोपशमतेँ शक्ति
हो है तौ शक्ति तौ आत्माविषै केवलज्ञानदर्शनकी भी पाइए है
ताका समाधान—

जैसे काह पुरुषके बहुत ग्रामनिविषै गमनकरनेकी शक्ति है । बहुरि ताकौ काहनै रोक्या अर यह कखा पांच ग्रामनिविषै जावो परंतु एक दिनविषै एक ही ग्रामकौ जावो । तहां उस पुरुषके बहुत ग्राम जानेकी शक्ति तौ द्रव्य अपेक्षा पाइए है अन्य काल-विषै सामर्थ्य होय वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं है परंतु वर्तमान पांच ग्रामनितैं अधिक ग्रामनिविषै गमन करि सकै नाहीं । बहुरि पांच ग्रामनिविषै जानेकी पर्यायअपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातैं इनिविषै गमन करि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक दिनविषै एक ग्रामकौ गमन करनेहीकी पाइए है तैसें इस जीवके सर्वकौ देखनेकी जाननेकी शक्ति है । बहुरि याकौ कर्मनै रोक्या अर इतना क्षयोपशम भया कि स्पर्शादिक विषयनिकौ जानो वा देखो परंतु एक कालविषै एकहीकौ जानौ वा देखौ । तहां इस जीवके सर्वके देखने जाननेकी शक्ति तौ द्रव्यअपेक्षा पाइए है अन्यकालविषै सामर्थ्य होय परंतु वर्तमान सामर्थ्यरूप नाहीं जातैं अपनेयोग्य विषयनितैं अधिक विषयनिकौ देखि जानि सकै नाहीं । बहुरि अपने योग्य विषयनिकौ देखने जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्यरूप शक्ति है तातैं इनिकौ देखि जानि सकै है । बहुरि व्यक्तता एक कालविषै एकहीकौ देखनेकी वा जाननेकी पाइए है । बहुरि इहां प्रश्न—जो ऐसें तौ जान्या परंतु क्षयोपशम तौ पाइए अर बाह्य इंद्रियादिकका अन्यथा निमित्त भए देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय सो ऐसें होतैं कर्महीका निमित्त तौ न रखा ? ताका समाधान—

जैसें रोकनहारानै यह कखा जो पांच ग्रामनिविषै एक ग्रामकौ

एक दिनविषै जावो परंतु इन किंकरनिकों साथ लेकें जावो तहां वे किंकर अन्यथा परिणमैं तौ जाना न होय वा थोरा जाना होय वा अन्यथा जाना होय तैसें कर्मका ऐसा ही क्षयोपशम भया है जो इतने विषयनिविषै एक विषयकौ एक कालविषै देखो वा जानौ परंतु इतने बाह्य द्रव्यनिका निमित्त भए देखौ जानौ । तहां वै बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमैं तौ देखना जानना न होय वा थोरा होय वा अन्यथा होय ऐसैं यह कर्मके क्षयोपशमके विशेष हैं तातैं कर्महीका निमित्त जानना । जैसें काहूके अंधकारके परमाणु आड़े आए देखना न होय । घूषू मार्जारादिकनिकै तिनिकों आड़े आए भी देखना होय सो ऐसा यह क्षयोपशमहीका विशेष है । जैसें जैसें क्षयोपशम होय तैसें तैसें ही देखना जानना होय । ऐसैं इस जीवकै क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पाइए है । बहुरि मोक्षमार्ग-विषै अवधि मनःपर्यय हो हैं सो भी क्षयोपशमज्ञान ही हैं तिनिकी भी ऐसं ही एककालविषै एककौ प्रतिभासना वा परद्रव्यका आधीनपना जानना । बहुरि विशेष है सो विशेष जानना । या प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयके निमित्ततैं बहुत ज्ञान दर्शनके अंशनिका तौ अभाव है अर तिनिके क्षयोपशमतैं थोरे अंश-निका सद्भाव पाइए है । बहुरि इस जीवकै मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं तहां दर्शनमोहके उदयतैं तौ मिथ्यात्वभाव हो है ताकरि यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्त्व-श्रद्धान करै है । जैसें है तैसें तौ नाहीं मानै है अर जैसें नाहीं है तैसें मानै है । अमूर्त्तिक प्रदेशनिका पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणनिका धारी अनादिनिघन वस्तु आप है अर मूर्त्तिक पुद्गलद्रव्यनिका

पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकनिकरि रहित जिनका नवीनसंयोग भया
 ऐसं शरीरादिक पुद्गल पर हैं इनिका संयोगरूप नानाप्रकार मनुष्य
 तिर्यचादि पर्याय हो हैं, तिन पर्यायनिविषै अहंबुद्धि धारै है,
 स्वपरका भेद नहीं करि सकै है जो पर्याय पावै तिसहीको आप मानै
 है । बहुरि तिस पर्यायविषै ज्ञानादिक हैं ते तौ आपके गुण हैं अर
 रागादिक हैं ते आपके कर्मनिमित्ततैं उपाधिक भाव भए हैं अर वर्णा-
 दिक हैं ते आपके गुण नहीं हैं शरीरादिक पुद्गलके गुण हैं अर
 शरीरादिकविषै वर्णादिकनिकी वा परमाणूनिकी नानाप्रकार पलटनि
 हो है सो पुद्गलकी अवस्था है सो इन सबनिहीको अपनों स्वरूप जानै
 है स्वभाव परभावका विवेक नहीं होय सकै है । बहुरि मनुष्यादिक
 पर्यायनिविषै कुटुंब धनादिकका संबंध हो है ते प्रत्यक्ष आपतैं
 भिन्न हैं अर ते अपनैं आधीन होय नहीं परणभै हैं तथापि
 तिनिविषै ममकार करै है ए मेरे हैं वै काहू प्रकार भी अपने
 होते नहीं यह ही अपनी मानितैं अपने मानै है । बहुरि मनु-
 प्यादि पर्यायनिविषै कदाचित् देवादिकका तत्त्वनिका अन्यथा
 स्वरूप जो कल्पित किया ताकी तौ प्रतीति करै है अर यथार्थ-
 स्वरूप जैसे हैं तैसे प्रतीति न करै है । ऐसे दर्शनमोहके उदय-
 करि जीवकै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्वभाव हो है । जहां तीव्र
 उदय होय है तहां सत्यश्रद्धानसे घना विपरीत श्रद्धान होय
 है जब मन्द उदय होय है, तब सत्यश्रद्धानतैं थोरा विपरीत-
 श्रद्धान हो है । बहुरि चारित्रमोहके उदयतैं इस जीवकै कषा-
 यभाव हो हैं तब यह देखता जानतासंता परपदार्थनिविषै
 इष्ट अनिष्टपनौ मानि क्रोधादिक करै है । तहां क्रोधका उदय

होतैं पदार्थनिविषै अनिष्टपनौ वा ताका बुरा होना चाहै कोऊ मंदिरादि अचेतन पदार्थ बुरा लागै तब फोरना तोरना इत्यादि रूपकरि वाका बुरा चाहै । बहुरि शत्रुआदि अचेतन सचेतन पदार्थ बुरा लागै तब वाकौं बघ बंधादिकरि वा मारनेकरि दुःख उपजाय ताका बुरा चाहै । बहुरि आप वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ कोई प्रकार परिणए आपकौं सो परिणमन बुरा लागै तब अन्यथा परिणमावनेकरि तिस परिणमनका बुरा चाहै याप्रकार क्रोधकरि बुरा चाहनेकी इच्छा तौ होय बुरा होना भवितव्य आधीन है । बहुरि मानका उदय होतैं पदार्थविषै अनिष्टपनौं मानि ताकौं नीचा किया चाहै आप ऊंचा भया चाहै मल धूलिआदि अचेतन पदार्थनिविषै वृणा वा निरादरादिककरि तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै बहुरि पुरुषादिक सचेतन पदार्थ,नेकौं नमावना अपने आधीन करना इत्यादि रूपकरि तिनिकी हीनता आपकी उच्चता चाहै । बहुरि आप लोकावषै जैसे ऊंचा दीसै तैसें शृंगारादि करना वा धन खरचना इत्यादि रूपकरि औरनिकौं हीन दिखाय आप ऊंचा होना चाहै । बहुरि अन्य कोई आपतैं ऊंचा कार्य करै ताकौं कोई उपायकरि नीचा दिखावै अर आप नीचा कार्य करै ताकौं ऊंचा दिखावै या प्रकार मानकरि अपनी महंतताकी इच्छा तौ होय महंतता होनी भवितव्य आधीन है । बहुरि मायाका उदय होतैं कोई पदार्थकौं इष्ट मानि नानाप्रकार छलनिकरि ताकी सिद्धि किया चाहै रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि अनेक छल करै ठिगनैके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करै वा अन्य अचेतन

सचेतन पदार्थनिकी अवस्था पलटावै इत्यादिरूप छलकरि अपना अभिप्राय सिद्ध किया चाहै या प्रकार मायाकरि इष्टसिद्धिके अर्थि छल तौ करै अर इष्टसिद्ध होना भवितव्य आधीन है । बहुरि लोभका उदय होतैं पदार्थनिकौं इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहै वस्त्राभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि स्त्री पुत्रादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, बहुरि आपकै वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थकै कोई परिणमन होना इष्ट मानि तिनिकौं तिस परिणमनरूप परिणमाया चाहै या प्रकार लोभकरि इष्टप्राप्तिकी इच्छा तौ होय अर इष्टप्राप्ति होनी भवितव्य आधीन है । ऐसैं क्रोधादिकका उदयकरि आत्मा परिणमै है, तहां एकएक कषाय च्यार च्यार प्रकार हैं अनंतानुबंधी १, अप्रत्याख्यानावरण २, प्रत्याख्यानावरण ३, संज्वलन ४, तहां जिनका उदयतैं आत्माकै सम्यक्त्व न होय स्वरूपाचरण चारित्र न होय सकै ते अनंतानुबंधीकषाय हैं । जिनिका उदय होतैं देशचारित्र न होय तातैं किंचित् त्याग भी न होय सकै ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनिका उदय होतैं सकलचारित्र न होय तातैं सर्वका त्याग न होय सकै ते प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं । बहुरि जिनिका उदय होतैं सकलचारित्रकौं दोष उपज्या करै तातैं यथाख्यातचरित्र न होय सकै ते संज्वलन कषाय हैं । सो अनादि संसारअवस्थाविषै इनि च्यारचूं ही कषायनिका निरंतर उदय पाइए है । परम कृष्णलेश्यारूप तीव्रकषाय होय तहां भी अर शुक्लेश्यारूप मंदकषाय होय तहां भी निरंतर च्यारचौंहीका उदय रहै है । जातैं तीव्रमंदकी अपेक्षा अनंतानुबंधी भेदआदि भेद नाहीं हैं

सम्यक्त्वादि घातनेकी अपेक्षा ए भेद हैं इनकी प्रकृतिनिका तीव्र अनुभाग उदय होतैं तीव्र क्रोधादिक हो हैं मंद अनुभाग उदय होतैं मंद उदय हो है। बहुरि मोक्षमार्ग भए इनि च्यारौविषै तीन दोष एकका उदय हो है पीछे च्यारचौका अभाव हो है बहुरि क्रोधादि च्यारचौ कषायनिविषै एकैकाल एकहीका उदय हो है। इनि कषायनिकै परस्पर कारणकार्यपनौ है। क्रोधकरि मानादिक हो जाय मानकरि क्रोधादिक हो जाय तातैं काहूकाल भिन्नता भासै काहूकाल न भासै है ऐसैं कषायरूप परिणमन जानना। बहुरि चारित्रमोहहीके उदयतैं नोकषाय होय है तहां हास्यका उदयकरि कहीं इष्टपनो मानि प्रफुलित हो है हर्ष मानै है बहुरि रतिका उदयकरि काहूकौं इष्ट मानि प्रीति करै है तहां आसक्त हो है। बहुरि अरतिका उदयकरि काहूकौं अनिष्ट मानि अप्रीति करै है तहां उद्वेगरूप हो है। बहुरि शोकका उदयकरि कहीं अनिष्टपनौ मानि दिलगीर हो है विषाद मानै है। बहुरि भयका उदयकरि किसीकौं अनिष्ट मानि तिसतैं डरै है वाका संयोग न चाहै है। बहुरि जुगुप्साका उदयकरि काहू पदार्थकौं अनिष्ट मानि ताकी घृणा करै है वाका वियोग चाहै है। ऐसैं ए हास्यादिक छह जानने। बहुरि वेदके उदयतैं याकै कामपरिणाम हो है तहां स्त्रीवेदके उदयकरि पुरुषसौं रमनेकी इच्छा हो है पुरुषवेदके उदयकरि स्त्रीसौं रमनेकी इच्छा हो है नपुंसकवेदके उदयकरि युगपत् दोऊनिसौं रमनेकी इच्छा हो है ऐसैं ए नव तौ नो कषाय हैं। क्रोधादिसारिखे बलवान ए नाहीं तातैं इनिकौं ईषत्कषाय कहैं हैं। यहां नोशब्द ईषत्वाचक जानना। इनिका उदय तिनि

क्रोधादिक्रनिकी साथि यथासंभव हो है। ऐसैं मोहके उदयतैं मिथ्यात्व वा कषायभाव हो हैं सो एही संसारके मूल हैं। इनिहीकरि वर्तमानकालविषै जीव दुखी है अर अगामी कर्मबंधनके भी कारन एही हैं। बहुरि इनिहीका नाम राग द्वेष मोह है। तहां मिथ्यात्वका नाम मोह है जातैं तहां सावधानीका अभाव है। बहुरि मायालोभकषाय अर हास्य रति तीन वेदनिका नाम राग है। जातैं तहां इष्टबुद्धिकरि अनुराग पाइए है। बहुरि क्रोधमानकषाय अर अरति शोक भय जुगुप्सानिका नाम द्वेष है जातैं तहां अनिष्टबुद्धिकरि द्वेष पाइए है। बहुरि सामान्यपनै सबहीका नाम मोह है। जातैं इनिविषै सर्वत्र असावधानी पाइए है। बहुरि अंतरायके उदयतैं जीव चाहै सो न होय। दान दिया चाहै देय न सकै। वस्तुकी प्राप्ति चाहै सो न होय। भोग किया चाहै सो न होय। उपभोग किया चाहै सो न होय। अपनी ज्ञानादि शक्तिकौ प्रगट किया चाहै सो प्रगट न होय—ऐसैं अंतरायके उदयतैं चाहै सो होय नाहीं। बहुरि तिसहीका क्षयोपशमतैं किंचिन्मात्र चाह्या भी हो है चाहिये तौ बहुत है परंतु किंचिन्मात्र चाह्या हुआ होय है। बहुत दान देना चाहै है, परन्तु थोड़ा ही दान देय सकै है। बहुत लाम चाहै है परन्तु थोड़ा ही लाम हो है। ज्ञानादिक शक्ति प्रगट हो है तहां भी अनेक बाह्य कारन चाहिए। या प्रकार घातिकर्मनिके उदयतैं जीवकै अवस्था हो है। बहुरि अघातिकर्मनिविषै वेदनीयके उदयकरि शरीरविषै बाह्य सुख दुःखका कारन निपजै है। शरीरविषै आरोग्यपनौ रोगीपनौ शक्तिवानपनौ दुर्बलपनौ इत्यादि अर क्षुधा तृषा रोग स्वेद

पीड़ा इत्यादि सुख दुःखनिके कारन हो हैं । बहुरि बाह्यविषै सुहावना ऋतु पवनादिक वा इष्टस्त्री पुत्रादिक वा मित्र धनादिक असुहावना ऋतु पवनादिक वा अनिष्टस्त्री पुत्रादिक वा शत्रु दरिद्र बध बंधनादिक सुखदुःखके कारन हो हैं । ए बाह्यकारन कहे तिनिविषै केई कारन तौ ऐसे हैं जिनिके निमित्तसौं शरीरकी अवस्था ही सुखदुःखकौ कारन हो है अर वै ही सुखदुःखकौ कारण हो है । बहुरि केई कारन ऐसे हैं जे आप ही सुखदुःखकौ कारन हो हैं ऐसे कारनका मिलना वेदनीयके उदयतैं हो है । तहां सातावेदनीयतैं सुखके कारन हो हैं अर असातावेदनीयतैं दुःखके कारन मिलैं । सो यहां ऐसा जानना—ए कारन ही तौ सुखदुःखकौ उपजावै नाहीं आत्मा मोहकर्मका उदयतैं आप सुखदुःख मानै है । तहां वेदनीयकर्मका उदयकै अर मोहकर्मका उदयकै ऐसा ही संबंध है । जब सातावेदनीयका निपजाया बाह्य कारन मिलै तब तौ सुखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय अर जब असातावेदनीयका निपजाया बाह्यकारन मिलै तब दुःखमाननेरूप मोहकर्मका उदय होय । बहुरि एक ही कारन काहूकौ सुखका काहूकौ दुःखका कारन हो है । जैसे काहूकै सातावेदनीयका उदय होतैं मिल्या जैसा वस्त्र सुखका कारन हो है तैसा ही वस्त्र काहूकौ असातावेदनीयका उदय होतैं मिल्या सो दुःखका कारन हो है । तातैं बाह्यवस्तु सुखदुःखका निमित्तमात्र ही है । सुख दुःख हो है सो मोहके निमित्ततैं हो है । निर्मोही मुनिनिकै अनेक ऋद्धिआदि परीसहादि कारन मिलैं तौ भी सुख दुःख न उपजै । मोही जीवकै कारन मिले वा विनाकारन मिले भी अपने

संकल्पहीतै सुखदुःख हुवा ही करै है । तहां भी तीव्रमोहीकै जिस कारनकौ मिले तीव्र सुखदुःख होय तिसही कारनकौ मिलें मंदमोहीकै मंद सुखदुःख होय । तातैं सुखदुःखका मूल बलवान कारन मोहका उदय है । अन्यवस्तु हैं सो बलवान कारन नाहीं । परंतु अन्यवस्तुकै अर मोही जीवकै परिणामनिके निमित्तनैमित्तिककी मुख्यता पाइए है । ताकरि मोहीजीव अन्य वस्तुहीकौ सुखदुःखका कारन मानै है । ऐसैं वेदनीयकरि सुखदुःखका कारन निपजै है बहुरि आयुर्कर्मके उदयकरि मनुष्यादिपर्यायनिकी स्थिति रहै है । यावत् आयुका उदय रहै तावत् अनेक रोगादिक कारन मिलौ शरीरसौ संबंध न छूटे । बहुरि जब आयुका उदय न होय तब अनेक उपाय किए भी शरीरसौ संबंध रहै नाहीं, तिसहीकाल आत्मा अर शरीर जुदा होय । इस संसारविषै जन्म जीवन मरनका कारन आयुर्कर्म ही है । जब नवीन आयुका उदय होय तब नवीनपर्यायविषै जन्म हो है । बहुरि यावत् आयुका उदय रहै तावत् तिस पर्यायरूप प्राणनिके धारनतैं जीवना हो है । बहुरि आयुका क्षय होय तब तिस पर्यायरूप प्राण छूटनेतैं मरण हो है । सहज ही ऐसा आयुर्कर्मका निमित्त है और कोई उपजावनहारा क्षयावनहारा रक्षाकरनेहारा है नाहीं ऐसा निश्चय करना । बहुरि जैसे नवीन वस्त्र पहरै कितेक काल पहरै रहै पीछै ताकौ छोड़ि अन्यवस्त्र पहरै तैसं जीव नवीन शरीर धरै कितेक काल धरै रहै पीछै ताकौ छोड़ि अन्य शरीर धरै है । तातैं शरीरसंबंधअपेक्षा जन्मादिक हैं जीव जन्मादिरहित नित्य ही है । तथापि मोही जीवकै अतीत अनागतका विचार नाहीं तातैं पर्याय-

पर्याय मात्र ही अपना अस्तित्व मानि पर्यायसंबंधी कार्यनिविधै ही तत्पर होय रखा है। ऐसैं आयुकरि पर्यायकी स्थिति जाननी। बहुरि नामकर्मकरि यह जीव मनुष्यादिगतिनिविधै प्राप्त हो है तिस पर्यायरूप अपनी अवस्था हो है। बहुरि तहां त्रस स्थावरादि विशेष निपजै हैं। बहुरि तहां एकेंद्रियादि जातिकौं धारै है। इस जातिकर्मका उदयकै अर मतिज्ञानावरणका क्षयोपशमकै निमित्तनै-मित्तिकपना जानना जैसा क्षयोपशम होय तैसी जाति पावै। बहुरि शरीरका संबंध हो है तहां शरीरके परमाणू अर आत्माके प्रदेश-निका एक बंधान हो है अर संकोच विस्ताररूप होय शरीरप्रमाण आत्मा रहै है। बहुरि नोकर्मरूप शरीरविधै अंगोपागादिकका योग्य स्थान परिमाण लिए हो हैं। इसहीकरि स्पर्शन रसन आदि द्रव्यइंद्रिय निपजै हैं वा हृदयस्थानविधै आठ पांखड़ीका फूल्या-कमलकै आकार द्रव्यमन हो है। बहुरि तिस शरीरहीविधै आका-रादिकका विशेष होना अर वर्णादिकका विशेष होना अर स्थूल-सूक्ष्मत्वादिकका होना इत्यादि कार्य निपजै है सो ए शरीररूप परमाणु परमाणु ऐसैं परिणमैं है। बहुरि श्वासोच्छ्वास वा स्वर निपजै हैं सो ए भी पुद्गलके पिंड हैं अर शरीरकौं एक बंधानरूप हैं। इनविधै भी आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। तहां श्वासोच्छ्वास तौ पवन है सो जैसैं आहारकौं ग्रहै नीहारकौं निकासै तब ही जीवनौ होय तैसैं बाह्यपवनकौं ग्रहै अर अभ्यंतरपवनकौं निकासै तब ही जीवितव्य रहै। तातैं श्वासोच्छ्वास जीवितव्यका कारन है। इस शरीरविधै जैसैं हाड़ मांसादिक हैं तैसैं ही पवन जानना। बहुरि जैसैं हस्तादिकसौं कार्य करिए तैसैं ही पवनतैं कार्य करिए है।

मुखमें त्रास धरचा ताकों पवनतैं निगलिए है मलादिक पवनतैं ही बाहरि काढ़िए है तैसैं ही अन्य जानना । बहुरि नाड़ी वा वायुरोग वा वायुगोला इत्यादि ए पवनरूप शरीरके अंग जानने । बहुरि खर है सो शब्द है, सो जैसे बीणाकी तांतिकूं हलाए भाषारूपहोने योग्य पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं तैसैं तालवा होठ इत्यादि अंगनिकों हिलाए भाषापर्याप्तिविषै ग्रहे पुद्गलस्कंध हैं ते साक्षर वा अनक्षर शब्दरूप परिणमै हैं । बहुरि शुभ अशुभ गमनादिक हो हैं । इहां ऐसा जानना जैसे दोगपुरुषनिकै इकदंडी बेड़ी है । तहां एक पुरुष गमनादि किया चाहै अर दूसरा भी गमनादि करै तौ गमनादि होय सक । दोऊनिविषै एक बैठि रहै तौ गमनादि होय सकै नाहीं अर दोऊनिविषै एक बलवान होय तौ दूसरेकों भी घीसि ले जाय तैसैं आत्माकै अर शरीरादिकरूप पुद्गलकै एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है तहां आत्मा हलनचलनादि किया चाहै अर पुद्गल तिस शक्तिकरि रहित हुवा हलनचलन न करै वा पुद्गलविषै शक्ति पाइए है आत्माकी इच्छा न होय तौ हलनचलनादि न होय सकै । बहुरि इनिविषै पुद्गल बलवान होय हालै चालै तौ ताकी साथि विना इच्छा भी आत्मा आदि हालै चालै । ऐसैं हलन चलनादि होय सकै । बहुरि याका अपजसआदि (?) बाध निमित्त बने है । ऐसैं ए कार्य निपजै हैं, तिनिकरि मोहके अनुसार आत्मा सुखी दुःखी भी हो है । नामकर्मके उदयतैं स्वयमेव ऐसे नानाप्रकार रचना हो है और कोई करनहारा नाहीं है । बहुरि तीर्थकरादि प्रकृति यहां हैं ही नाहीं । बहुरि गोत्रकर्मकरि ऊंचा नीचाकुलविषै उपजना हो है तहां अपना-

अधिकहीनपना प्राप्त हो है मोहके निमित्ततैं तिनिकरि आत्मा सुखी दुखी भी हो है । ऐसैं अघातिकर्मनिका निमित्ततैं अवस्था हो है । या प्रकार इस अनादि संसारविषै घाति अघातिक कर्मनिका उदयकै अनुसार आत्माकै अवस्था हो है सो हे भव्य अपने अंत-रंगविषै विचारि देखि ऐसैं ही है कि नाहीं सो ऐसा विचार किए ऐसा ही प्रतिभासै है । बहुरि जो ऐसैं है तौ तू यह मानि भेरै अनादि संसाररोग पाइए है, ताके नाशका मोकों उपाय करना । इस विचारतैं तेरा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसार अवस्थाका
निरूपक द्वितीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ १ ॥

दोहा ।

सो निजभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश ॥

जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सत्तानाश ॥ १ ॥

अथ इस संसारअवस्थाविषै नानाप्रकार दुःख हैं तिनिका वर्णन करिए है—जातैं जो संसारविषै भी सुख होय तौ संसारतैं मुक्त होनेका उपाय काहेकों करिए । इस संसारविषै अनेक दुःख हैं, तिसहीतैं संसारतैं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि जैसे वैद्य है सो रोगका निदान अर ताकी अवस्थाका वर्णनकरि रोगीकों संसाररोगका निश्चय कराय पीछैं तिसका इलाज करनेकी रुचि करावै है तैसें यहां संसारका निदान वा ताकी अवस्थाका वर्णनकरि संसारीकों संसार रोगका निश्चय कराय अब तिनिका उपायकरनेकी रुचि कराइए है । जैसे रोगी रोगतैं दुखी होय रखा है परंतु ताका मूलकारण जानैं नाहीं सांचा उपाय जानैं नाहीं

अर दुःख भी सखा जाय नाही तब आपकों भासै सो ही उपाय करै तातैं दुःख दूरि होय नाही । तब तइफि तइफि परबशहुवा तिनि दुःखनिकों सहै है । याकों यहां दुःखका मूलकारन बताइए अर दुःखका स्वरूप बताइए अर तिनि उपायनिकूं झूठे दिखाइए तौ सांचे उपाय करनेकी रुचि होय तातैं यह वर्णन इहां करिये है । तहां सर्व दुःखनिका मूलकारन मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम है । जो दर्शनमोहके उदयतैं भया अतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन ताकरि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति न होय सकै है अन्यथा प्रतीति हो है । बहुरि तिस मिथ्यादर्शनहीके निमित्ततैं क्षयोपशमरूपज्ञान है सो अज्ञान हो रखा है । ताकरि यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना न हो है अन्यथा जानना हो है । बहुरि चरित्रमोहके उदयतैं भया कषायभाव ताका नाम असंयम है ताकरि जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा नाही प्रवर्त्तै है अन्यथा प्रवर्त्तै है । ऐसैं ये मिथ्यादर्शनादिक हैं तेई सर्व दुःखनिका मूलकारन हैं । कैसैं सो दिखाइए है—मिथ्यादर्शनादिककरि जीवकै स्वपरविवेक नाही होय सकै है एक आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर इनिका संयोगरूप मनुष्यादिपर्याय निपजै है तिस पर्यायहीकों आपो मानै है । बहुरि आत्माका ज्ञानदर्शनादि स्वभाव है ताकरि किंचित् जानना देखना हो है । अर कर्मउपाधितैं भए क्रोधादिक-भाव तिनिरूप परिणाम पाइए है । बहुरि शरीरका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है सो प्रगट है अर स्थूल कृषादिक होना वा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्था हो है । इन सबनिकों अपना स्वरूप जानै है । तहां ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्ति इंद्रिय मनके

द्वारा हो है ताँतै यह मानै है त्वचा जीम नासिका नेत्र कान मन ए मेरे अंग हैं । इनिकरि में देखौ जानौं हौं ऐसी मानितै इंद्रियनिविषै प्रीति पाइए है । बहुरि मोहके आवेशतै तिनि इंद्रियनिकै द्वारा विषय ग्रहणकरनेकी इच्छा हो है । बहुरि तिनिविषै इनिका ग्रहण भए तिस इच्छाके मिटनेतै निराकुल हो है तब आनंद मानै है । जैसे कूकरा हाड़ चावै ताकरि अपना लोही निकसै ताका स्वाद लेय ऐसे मानै यह हाड़का स्वाद है । तैसेँ यह जीव विषयनिकौं जानै ताकरि अपना ज्ञान प्रवर्तै ताका स्वाद लेय ऐसेँ मानै यह विषयका स्वाद है सो विषयमें तौ स्वाद है नाहीं, आप ही इच्छाकरी थी आप ही जानि आप ही आनंद मान्या । परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञानस्वरूप आत्मा हौं, ऐसा निःकेवल-ज्ञानका तौ अनुभवन है नाहीं । बहुरि मैं नृत्य देख्या राग सुन्या फूल सुंघ्या ~~सुंघ्या~~ जान्या मोकौं यह जानना इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभवन है ताकरि विषयनिकरि ही प्रधानता भासै है । ऐसेँ इस जीवकै मोहके निमित्ततै विषयनिकी इच्छा पाइए है सो इच्छा तौ त्रिकालवर्ती सर्वविषयनिके ग्रहण करनेकी है मैं सर्वकौं स्पर्शौं सर्वकौं स्वादौं सर्वकौं सुंघौं सर्वकौं देखौं सर्वकौं सुनौं सर्वकौं जानौं सो इच्छा तौ इतनी है अर शक्ति इतनी ही है जो इंद्रियनिकै सन्मुख भया वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तिनिविषै काहूकौं किंचिन्मात्र ग्रहै वा स्मरणादिकतै मनकरि किछू जानै सो भी बाह्य अनेक कारन मिले सिद्ध होय । ताँतै इच्छा कबहूँ पूरन होय नाहीं । ऐसी इच्छा तौ केवलज्ञान भए संपूर्ण होय । क्षयोपशमरूप इंद्रियकरि तौ इच्छा पूर्ण होय नाहीं ताँतै मोहके

निमित्ततैं इंद्रियनिकै अपने अपने विषय ग्रहणकी निरंतर इच्छा रहिबो ही करै ताकरि आकुलित हुवा दुःखी हो रखा है। ऐसा दुःखी हो रखा है जो एक कोई विषयका ग्रहणकै अर्थ अपना मरनको भी नाहीं गिनै है। जैसे हाथीकै कपटकी हथनीका शरीर स्पर्शनेकी अर मच्छकै बड़सीकै लग्या मांस खादनेकी अर अमरकै कमलसुगंध सूंधनेकी अर पतंगकै दीपकका वर्ण देखनेकी अर हिरणकै राग सुननेकी इच्छा ऐसी हो है जो तत्काल मरन भासै तौ भी मरनकौ गिनै नाहीं विषयनिका ग्रहण करै। जातैं मरण होनैतैं इंद्रियनिकरि विषयसेवनकी पीड़ा अधिक भासै है। इनि इंद्रियनिकी पीड़ाकरि सर्व जीव पीड़ितरूप निर्विचार होय जैसें कोऊ दुखी पर्वततैं गिरि पड़ै तैसें विषयनिविषै शंपापात ले हैं। नानाकष्टकरि धनकौ उपजावैं ताकौ विषयके अर्थ खोवैं। बहुरि विषयनिके अर्थ जहां मरन होता जानै तहां भी जाय नरकादिककौ कारन जे हिंसादिक कार्य तिनिकौ करैं वा क्रोधादि कषायनिकौ उपजावैं सो कहा करैं इंद्रियनिकी पीड़ा सही न जाय तातैं अन्य विचार किछू आवता नाहीं। इस पीड़ाहीकरि पीड़ित भए इंद्रादिक हैं ते भी विषयनिविषै अति आसक्त हो रहे हैं। जैसें स्वाजि रोगकरि पीड़ित हुवा पुरुष आसक्त होय खुजावै है पीड़ा न होय तौ काहेकौ खुजावै, तैसें इंद्रियरोगकरि पीड़ित भए इंद्रादिक आसक्त होय विषय सेवन करैं हैं। पीड़ा न होय तौ काहेकौ विषय सेवन करैं ? ऐसें ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशमतैं भया इंद्रियादिजनित ज्ञान है सो मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं इच्छासहित होय दुःखका कारन भया है। अब इस दुःख दूरि होनेका उपाय यह जीव कहा करै है सो कहिए है,—

इंद्रियनिकरि विषयनिका ग्रहण भए मेरी इच्छा पूरन होय
 ऐसा जानि प्रथम तौ नानाप्रकार भोजनादिकनिकरि इंद्रियनिकों
 प्रबल करै है अर ऐसे ही जानै है जो इंद्रिय प्रबल रहै भैरै विषय
 ग्रहणकी शक्ति विशेष हो है । बहुरि तहां अनेक बाह्यकारन
 चाहिए है तिनिका निमित्त मिलवै है । बहुरि इंद्रिय हैं ते विष-
 यकों सन्मुख भए ग्रहै तातैं अनेक बाह्य उपायकरि विषयनिका
 अर इंद्रियनिका संयोग मिलवै है नानाप्रकार वस्त्रादिकका वा
 भोजनादिकका वा पुष्पादिकका वा मंदिर आभूषणादिकका वा
 गायक वादित्रादिकका संयोग मिलवनेके अर्थि बहुत खेदखिन्न
 हो है । बहुरि इन इंद्रियनिके सन्मुख विषय रहै तावत् तिस-
 विषयका किंचित्स्पष्ट जानपना रहै । पीछैं मनद्वारै स्मरणमात्र रहता
 जाय । कालव्यतीत होते स्मरण भी मंद होता जाय तातैं तिनि-
 विषयनिकों अपने आधीन राखनेका उपाय करै । अर शीघ्र शीघ्र
 तिनिका ग्रहण किया करै बहुरि इंद्रियनिकै तौ एककालविषै एक
 विषयहीका ग्रहण होय अर यह बहुत बहुत ग्रहण किया चाहै,
 तातैं आखता होय शीघ्र शीघ्र एक विषयकों छोड़ि औरकों ग्रहै ।
 बहुरि वाकों छोड़ि औरकों ग्रहै । ऐसे हापटा मारै है । बहुरि जो
 उपाय याकों भासै है सो करै है सो यह उपाय झूठा है । जातैं
 प्रथम तो इनि सबनिका ऐसे ही होना अपने आधीन नाहीं,
 महाकठिन है । बहुरि कदाचित् उदयअनुसारि ऐसे ही विधि मिलै
 तौ इंद्रियनिकों प्रबल किए किछू विषयग्रहणकी शक्ति बधै नाहीं ।
 यह शक्ति तौ ज्ञानदर्शन बंधे बंधै । सो यह कर्मका क्षयोपशमकै

आधीन है। किसीका शरीर पुष्ट है ताकै ऐसी शक्ति घाटि देखिए है। काहूकै शरीर दुर्बल है ताकै अधिक देखिए है। तातैं भोजनादिककरि इंद्रिय पुष्ट किए किछू सिद्धि है नाहीं। कषायादि घटनेतैं कर्मका क्षयोपशम भए ज्ञानदर्शन बधै तब विषयग्रहणकी शक्ति बधै है। बहुरि विषयनिका संयोग मिलवै सो बहुतकाल-ताई रहता नाहीं अथवा सर्व विषयनिका संयोग मिलता ही नाहीं। तातैं यह आकुलता रहिबो ही करै। बहुरि तिनिविषयनिकौं अपने आधीन राखि शीघ्र शीघ्र ग्रहण करै सो वे आधीन रहते नाहीं। वे तौ जुदे द्रव्य अपने आधीन पारिणमै हैं, वा कर्मोदयके आधीन हैं। सो ऐसा कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव भए होय। फिर पीछै उदय आवै सो प्रत्यक्ष देखिए है। अनेक उपाय करतैं भी कर्मका निमित्त विना सामग्री मिलै नाहीं। बहुरि एक विषयकौं छोड़ि अन्यका ग्रहणकौं ऐसैं हापटा मारै है सो कहा सिद्ध हो है। जैसे मणकी भूखवालेकौं कण मिल्या तौ भूख कहा मिटै, तैसें सर्वका ग्रहणकी जाकै इच्छा ताकै एक विषयका ग्रहण भए इच्छा कैसे मिटै? इच्छा मिटे विना सुख होता नाहीं। तातैं यह उपाय झूठा है। कोऊ पूछै कि इस उपायतैं केई जीव सुखी होते देखिए है सर्वथा झूठ कैसे कहो हौं ताका समाधान,—

सुखी तौ न हो है भ्रमतैं सुख मानै है। जो सुखी भया तौ अन्य विषयनिकी इच्छा कैसे रहैगी। जैसे रोग मिटे अन्य औषध काहेकौं चाहै तैसें दुःखमिटे अन्य विषयकौं काहेकौं चाहै। तातैं विषयका ग्रहणकरि इच्छा थँभि जाय तौ हम सुख मानै, सो तौ यावत् जो विषय ग्रहण न होय तावत् काल तौ तिसकी इच्छा

रहै अर जिससमय ताका ग्रहण भया तिस ही समय अन्यविषय ग्रहणकी इच्छा होती देखिए है तौ यह सुख मानना कैसे है जैसे कोऊ महा क्षुधावान् रंक ताकाँ एक अन्नका कण मिल्या ताका भक्षणकरि चैन मानै तैसेँ यह महातृष्णावान् याकाँ एक विषयका निमित्त मिल्या ताका ग्रहणकरि सुख मानै है । परमार्थतैँ सुख है नाहीं । कोऊ कहै जैसेँ कणकणकरि अपनी मूख मेटै तैसेँ एक एक विषयका ग्रहणकरि अपनी इच्छा पूरण करै तौ दोष कहा : ताका समाधान,—

जो कण भेले होंय तौ ऐसेँ ही मानै, परंतु जब दूसरा कण मिलै तब तिस कणका निर्गमन होय जाय तौ कैसेँ मूख मिटै । तैसेँ ही जाननेविषै विषयनिका ग्रहण भेले होता जाय तौ इच्छा पूरण होय जाय परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करै तब पूर्वविषय ग्रहण क्रिया था ताका जानना रहै नाहीं, तौ कैसेँ इच्छा पूरण होय ? इच्छा पूरण भए विना आकुलता मिटै नाहीं । आकुलता मिटे विना सुख कैसेँ कखा जाय । बहुरि एक विषयका ग्रहण भी मिथ्यादर्शनादिकका सद्भावपूर्वक करै है । तातैँ आगामी अनेक दुखका कारन कर्म बंधै है । जातैँ यह वर्तमानविषै सुख नाहीं आगामी सुखका कारन नाहीं तातैँ दुःख ही है । सोई प्रवचनसार-विषै कखा है,—

“सपरं बाधासहिदं बुच्छीणं बंधकारणं विसमं ।

जं इंदिएहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव वद्धाधा(?) ॥१॥

जो इंद्रियनिकरि पाया सुख सो पराधीन है बाधासहित है विनाशीक है बंधका कारण है सो ऐसा सुख तैसा दुःख ही है ।

ऐसैं इस संसारीकरि किया उपाय झूठा जानना । तौ सांचा उपाय कहा ? जब इच्छा तौ दूरि होय अर सर्व विषयनिका युगपत् ग्रहण रखा करै तब यह दुख मिटै । सो इच्छा तौ मोह गए मिटै और सबका युगपत्ग्रहण केवलज्ञान भए होइ । सो इनका उपाय सम्यग्दर्शनादिक है सोई सांचा उपाय जानना । ऐसैं तौ मोहके निमित्ततैं ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम भी दुःख-दायक है ताका वर्णन किया । इहां कोऊ कहै, ज्ञानावरण दर्शनावरणका उदयतैं जानना न भया ताकूं दुःखका कारण कहौ क्षयोपशमकौं काहेकौं कहौ । ताका समाधान,—

जो जानना न होना दुःखका कारन होय तौ पुद्गलकै भी दुःख ठहरै । तातैं दुःखका मूलकारण तौ इच्छा है सो इच्छा क्षयोपशमहीतैं हो है, तातैं क्षयोपशमकौं दुःखका कारन कखा है परमार्थतैं क्षयोपशम भी दुःखका कारन नाहीं । जो मोहतैं विषयग्रहणकी इच्छा है सोई दुःखका कारन जानना । बहुरि मोहका उदय है सो दुःखरूप ही है । कैसैं सो कहिए है,—

प्रथम तौ दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्यादर्शन हो है ताकरि जैसैं याकै श्रद्धान है, तैसैं तौ पदार्थ है नाहीं जैसैं पदार्थ है तैसैं यह मानै नाहीं, तातैं याकै आकुलता ही रहै । जैसैं बाउलाकौं काहनै वस्त्र पहराया । वह बाउला तिस वस्त्रकौं अपना अंग जानि आपकूं अर शरीरकौं एक मानै । वह वस्त्र पहरावनेवालैकै आधीन है, सो वह कबहू फारै, कबहू जोरै, कबहू खोंसै, कबहू नवा पहरावै इत्यादि चरित्र करै । यह बाउला तिसकौं अपनै आधीन मानै वाकी पराधीन क्रिया होइ तातैं महाखेदखिन्न होय तैसैं इस जीवकौं कर्मोदयनै

शरीरसंबंध कराया । यह जीव तिस शरीरकों अपना अंग जानि आपकों अर शरीरकों एक मानै, सो शरीर कर्मके आधीन कबहू कृष होय कबहू स्थूल हांय कबहू नष्ट होय कबहू नवीन निपजै इत्यादि चरित्र होय । यह जीव तिसकों आपके आधीन जानै बाकी पराधीन क्रिया होय ताँ महाखेदखिन्न हो है । बहुरि जैसेँ जहां बाउला तिष्ठै था तहां मनुष्य घोटक धनादिक कहींतैं आनि उतरै यह बाउला तिनकों अपने जानै । वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह बाउला तिनकों अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होइ । तैसेँ यह जीव जहां पर्याय धरै तहां स्वयमेव पुत्र घोटक धनादिक कहींतैं आनि प्राप्त भएँ, यह जीव तिनिकों अपने जानै सो वे तौ उनहीके आधीन कोऊ आवै कोऊ जावै कोऊ अनेक अवस्थारूप परिणमै । यह जीव तिनकों अपने आधीन मानै उनकी पराधीन क्रिया होइ तब खेदखिन्न होय । इहां कोऊ कहै काहूकालविषै शरीरकी वा पुत्रादिककी इस जीवके आधीन भी तौ क्रिया होती देखिए है तब तो सुखी हो है । ताका समाधान,—

शरीरादिककी भवितव्यकी अर जीवकी इच्छाकी विधि मिलै कोई एक प्रकार जैसेँ यह चाहै तैसेँ परिणमै ताँ काहू कालविषै वाहीका विचार होतै सुखकी सी आभासा होइ परंतु सर्व ही तौ सर्वप्रकार यह चाहै तैसेँ न परिणमै । ताँ अभिप्राय-विषै तौ अनेक आकुलता सदाकाल रहबो ही करै । बहुरि कोई कालविषै कोई प्रकार इच्छाअनुसारि परिणमता देखिकरि

यह जीव शरीर पुत्रादिकविषै अहंकार ममकार करै है । सो इस बुद्धिकरि तिनिके उपजावनेकी वा बधावनेकी वा रक्षा करनेकी चिंताकरि निरंतर व्याकुल रहै है । नानाप्रकार कष्ट सहकरि भी तिनिका भला चाहै है । बहुरि जो विषयनिकी इच्छा हो है कषाय हो है बाह्य सामग्रीविषै इष्ट अनिष्टपनों मानै है उपाय अन्यथा करै है सांचा उपायकों न श्रद्धहै है अन्यथा कल्पना करै है सो इनि सबनिका मूलकारन एक मिथ्यादर्शन है । याकन नाश भए सबनिका नाश होइ जाय ताँ सब दुखनिका मूल यह मिथ्यादर्शन है । बहुरि इस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नाहीं करै है । अन्यथा श्रद्धानकों सत्यश्रद्धान मानै उपाय काहेकों करै । बहुरि संज्ञी पंचेंद्रिय कदाचित् तत्त्वनिश्चय करनेका उपाय विचारै । तहां अभाग्यतै कुदेव कुगुरु कुशास्त्रका निमित्त बनै तौ अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होइ जाय । यह तौ जानै इनतै मेरा भला होगा, वे ऐसा उपाय करै जाकरि यह अचेत होय जाय । वस्तु-स्वरूपका विचार करनेका उद्यमी भया सो विपरीत विचारविषै दृढ होइ जाय । तब विषयकषायकी वासना बधनैतै अधिक दुःखी होय । बहुरि कदाचित् सुदेव सुगुरु सुशास्त्रका भी निमित्त बनि जाय तौ तहां तिनिका निश्चय उपदेशकों तौ श्रद्धहै नाहीं व्यवहारश्रद्धानकरि अतत्त्वश्रद्धानी ही रहै । तहां मंदकषाय वा विषय इच्छा घटै तौ थोरा दुखी होय पीछै बहुरि जैसाका तैसा होइ जाय । ताँ यह संसारी उपाय करै सो भी झूठा ही होय । बहुरि इस संसारीके एक यह उपाय है जो आपके जैसा श्रद्धान है तैसै पदार्थनिकों परिणमाया चाहै सो वै परिणमै तौ याका सांचा

श्रद्धान होइ जाय । परंतु अनादिनिघन वस्तु जुदे जुदे अपनी मर्यादा लिये परिणमै हैं । कोऊ कोऊकै आधीन नहीं । कोऊ किसीका परिणमाया परिणमै नहीं । तिनिकों परिणमाया चाहै सो उपाय नहीं । यह तौ मिथ्यादर्शन ही है । तौ सांचा उपाय कहा है? जैसें पदार्थनिका स्वरूप है तैसें श्रद्धान होइ तौ सर्व दुःख दूरि होइ जाय । जैसें कोऊ मोहित होय मुरदाकौं जीवता मानै वा जिवाया चाहै सो आप ही दुखी हो है । बहुरि वाकौं मुरदा मानना अर यह जिवाया जीवैगा नहीं ऐसा मानना सो ही तिस दुःख दूरि होनेका उपाय है । तैसें मिथ्यादृष्टी होइ पदार्थनिकों अन्यथा मानै अन्यथा परिणमाया चाहै तौ आप ही दुखी हो है । बहुरि उनकौं यथार्थ मानना, अर ए परिणमाए अन्यथा परिणमैगे नहीं; ऐसा मानना सो ही तिस दुःखके दूरि होनेका उपाय है । अमजनित दुःखका उपाय अम दूरि करना ही है । सो अम दूरि होनेतैं सम्यक्श्रद्धान होय सो ही सत्य उपाय जानना । बहुरि चारित्रमोहके उदयतैं क्रोधादि कषायरूप वा हास्यादि नोकषायरूप जीवके भाव हो हैं । तब यह जीव क्लेशवान् होइ दुखी होता संता विह्वल होइ नाना कुकार्यनिविषै प्रवर्त्तै है । सोई दिखाइए है—जब याकै क्रोधकषाय उपजै, तब अन्यका बुरा करनेकी इच्छा होइ । बहुरि ताकेअर्थि अनेक उपाय विचारै । मरमच्छेद गालीप्रदानादिरूप वचन बोलै । अपने अंगनिकरि वा शस्त्रपाषाणादिकरि घात करै । अनेक कष्ट सहनेकरि वा घनादि खर्चनेकरि वा मरणादिकरि अपना भी बुरा करि अन्यका बुरा करनेका उद्यम करै अथवा औरनिकरि बुरा होता जानै तौ औरनिकरि बुरा करावै । बाका स्वयमेव बुरा

होय तौ अनुमोदना करै। वाका बुरा भए अपना किछु भी प्रयोजन-सिद्धि न होय तौ भी वाका बुरा करै। बहुरि क्रोध होतैं कोई पूज्य वा इष्ट भी बीचि आवै तौ उनकौं भी बुरा कहै। मारने लगि जाय, किछु विचार रहता नाही। बहुरि अन्यका बुरा न होइ तौ अपने अंतरंगविषै आप ही बहुत संतापवान होइ वा अपने ही अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था क्रोध होतैं हो है। बहुरि जब याकै मानकषाय उपजै तब औरनिकौं नीचा वा आपकौं ऊंचा दिखावनेकी इच्छा होइ। बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै अन्यकी निंदा करै आपकी प्रशंसा करै। वा अनेक प्रकारकरि औरनिकी महिमा मिटावै आपकी महिमा करै। महाकष्टकरि धनादिकका संग्रह किया ताकौं विवाहादि कार्यनिविषै खरचै वा देना करि भी खचै। मूए पीछैं हमारा जस रहैगा ऐसा विचारि अपना मरन करिकैं भी अपनी महिमा बधावै। जो अपना सन्मानादि न करै ताकौं भयादिक दिखाय दुःख उपजाय अपना सन्मान करावै। बहुरि मान होतैं कोई पूज्य बड़े होहैं तिनिका भी सन्मान न करै किछु विचार रहता नाही। बहुरि अन्य नीचा आप ऊंचा न दीसै तौ अपने अंतरंगविषै आप बहुत संतापवान् होय वा अपने अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय ऐसी अवस्था मान होतैं हो है। बहुरि जब याकै मायाकषाय उपजै, तब छलकरि कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा होय। बहुरि ताके अर्थि अनेक उपाय विचारै, नानाप्रकार कपटके वचन कहै, कपटरूप शरीरकी अवस्था करै, बाह्य वस्तुनिकौं अन्यथा दिखावै, बहुरि जिनविषै अपना मरन जानै

ऐसे भी छल करै बहुरि कपट प्रगट भए अपना बहुत बुरा होइ मरनादिक होइ तिनिकौं भी न गिनै । बहुरि माया होतैं कोई पूज्य वा इष्टका भी संबंघ बनै तौ उनस्यौं भी छल करै, किछू विचार रहता नाही । बहुरि छलकरि कार्यसिद्धि न होइ तौ आप-बहुत संतापवान होय, अपने अंगनिका घात करै, वा विषादिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था माया होतैं हो है । बहुरि जब याकै लोभ कषाय उपजै तब इष्टपदार्थका लाभकी इच्छा होय ताकै अर्थि अनेक उपाय विचारै । ताके साधनरूप वचन बोलै । शरीरकी अनेक चेष्टा करै । बहुत कष्ट सहै । सेवा करै विदेशगमन करै जाकरि मरन होता जानै सो भी कार्य करै । घना दुःख जिन-विषै उपजै ऐसा प्रारंभ करै । बहुरि लोभ होतैं पूज्य वा इष्टका भी कार्य होय तहां भी अपना प्रयोजन साधै किछू विचार रहता नाही । बहुरि तिस इष्टवस्तुकी प्राप्ति भई है ताकी अनेकप्रकार रक्षा करै है । बहुरि इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होइ वा इष्टका वियोग होइ तौ आप बहुत संतापवान होइ अपने अंगनिका घात करै वा विषादिकरि मरि जाय । ऐसी अवस्था लोभ होतैं हो है । ऐसैं कषायनिकरि पीड़ित हूवा इन अवस्थानिविषै प्रवर्त्तै है । बहुरि इनि कषायनिकी साथि नोकषाय हो हैं । जहां जब हास्य कषाय होइ तब आप विकसित होइ प्रफुल्लित होइ सो यह ऐसा जानना जैसा बायवालेका हंसना नाना रोगकरि आप पीड़ित है, कोई कल्पनाकरि हंसने लागि जाय है । ऐसैं ही यह जीव अनेक पीड़ासहित है कोई झूठी कल्पनाकरि आपका सुहावताकार्य मानि हर्ष मानै है । परमार्थतैं दुखी ही है । सुखी तौ कषायरोग

मिटैँ होगा । बहुरि जब रति उपजै है, तब इष्ट वस्तुविषै अतिआसक्त हो है । जैसे बिछी मूंसाकौं पकरि आसक्त हो है । कोऊ मारै तौ भी न छोरे । सो इहां इष्टपना है । बहुरि वियोग होनेका अभिप्रायलिये आसक्तता हो है तातैं दुःख ही है । बहुरि जब अरति उपजै तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाय महा व्याकुल हो है । अनिष्टका संयोग भया सो आपकूं सुहावता नाहीं । सो यह पीड़ा सही न जाय तातैं ताका वियोग करनेको तड़फड़ै है सो यह दुःख ही है । बहुरि जब शोक उपजै है तब इष्टका वियोग वा अनिष्टका संयोग होतैं अतिव्याकुल होइ संताप उपजावै रोवै पुकारै असावधान होइ जाय अपना अंगघात करै मरि जाय । किछू सिद्धि नाहीं तौ भी आप ही महादुःखी हो है । बहुरि जब भय उपजै है तब काहूको इष्टवियोग अनिष्टसंयोगका कारन जानि डरै अतिविह्वल होइ भागै वा छिपै वा सिथिल होइ जाइ कष्ट होनेके ठिकानै प्राप्त होइ वा मरि जाय सो यह दुःखरूप ही है । बहुरि जुगुप्सा उपजै है तब अनिष्ट वस्तुकौं वृणा करै । ताका तौ संयोग भया आप वृणाकरि भाग्या चाहै खेदस्विन्न होइ महादुःखकौं पावै है । बहुरि तीनुं वेदनिकरि जब काम उपजै है तब पुरुषवेदकरि स्त्रीसहित रमनेकी अर स्त्रीवेदकरि पुरुषसहित रमनेकी अर नपुंसकवेदकरि दोऊनिस्स्यौं रमनेकी इच्छा हो है । तिसकरि अति व्याकुल हो है । आताप उपजै है । निर्लज्ज हो है धन खर्चै है । अपजसकौं न गिनै है । परंपरा दुःख होइ वा दंडादिक होइ ताकौं न गिनै है । काम पीड़ातैं बाउल्ल हो है । मरि जाय है । सो रसग्रंथनिविषै कामकी दश दशा कही हैं ।

तहां बाउला होना मरन होना लिख्या है । वैद्यकशास्त्रनिमें ज्वरके भेदनिविषै कामज्वर मरनका कारन लिख्या है । प्रत्यक्ष कामकरि मरनपर्यंत होते देखिए है । कामांघकै किछू विचार रहता नाही । पिता, पुत्री वा मनुष्य तिर्यचणी इत्यादितैं रमने लागि जाय है । ऐसी कामकी पीड़ा महादु स्वरूप है । या प्रकार कषाय वा नोकषायनिकरि अवस्था हो है । इहां ऐसा विचार आवै है जो इनि अवस्थानिविषै न प्रवर्त्तै तौ क्रोधादिक पीड़ें अर इनि अवस्थानिविषै प्रवर्त्तै तौ मरनपर्यंत कष्ट होइ । तहां मरनपर्यंत कष्ट तौ कबूल करिए है, अर क्रोधादिककी पीड़ा सहनी कबूल न करिए है । तातैं यह निश्चय भया जो मरनादिकतैं भी कषायनिकी पीड़ा अधिक है । बहुरि जब याकै कषायका उदय होइ, तब कषाय किए विना रक्षा जाता नाही । बाह्य कषायनिके कारन आय मिलैं तौ उनके आश्रय कषाय करै । न मिलैं तौ आप कारन बनवै । जैसे व्यापारादि कषायनिका कारन न होइ तौ जूआ खेलना वा अन्य क्रोधादिकके कारन अनेक ख्याल खेलना वा दुष्टकथा कहनी मुननी इत्यादिक कारन बनवै है । बहुरि काम क्रोधादि पीड़ें शरीरविषै तिनिरूप कार्य करनेकी शक्ति न होइ तौ औषधि बनवै अन्य अनेक उपाय करै । बहुरि कोई कारन बनै नाही तौ अपने उपयोगविषै कषायनिकों कारणभूत पदार्थनिका चिंतवनि करि आप ही कषायरूप परिणमें । ऐसैं यह जीव कषायभावनिकरि पीड़ित हुवा महान् दुःखी हो है । बहुरि जिस प्रयोजनकौ लियें कषायभाव भया है तिस प्रयोजनकी सिद्धि होय तौ यह मेरा दुख दूर होय अर मोक्क सुख होइ । ऐसैं विचारि तिस प्रयोजनकी

सिद्धि होनेके अर्थि अनेक उपाय करना सो तिस दुःख दूर होनेका उपाय मानै है । सो इहां कषायभावनिर्ते जो दुःख हो है, सो तो सांचा ही है । प्रत्यक्ष आप ही दुःखी हो है । बहुरि यह उपाय करै है सो झूठा है । काहेतैं सो कहिए हैं—क्रोधविषै तौ अन्यका बुरा करना, मानविषै औरनिक्कू नीचा करि आप ऊंचा होना, मायाविषै छलकरि कार्यसिद्धि करना, लोभविषै इष्टका पावना, हास्यविषै विकसित होनेका कारन बन्धा रहना, रतिविषै इष्टसंयोगका बन्धा रहना, अरतिविषै अनिष्टका दूर होना, शोकविषै शोकका कारन मिटना, भयविषै भयका मिटना, जुगुप्साविषै जुगुप्साका कारन दूर होना, पुरुषवेदविषै स्त्रीस्थों रमना, स्त्रीवेदविषै पुरुषस्थों रमना, नपुंसकवेदविषै दोऊनिस्थों रमना, ऐसैं प्रयोजन पाइए है । सो इनिकी सिद्धि होय तौ कषाय उपशमनेतैं दुःख दूर होइ जाइ सुखी होइ परंतु इनिकी सिद्धि इनके किए उपायनिके आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातैं अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है । बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीं, भवितव्यके आधीन है । जातैं अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिए है । बहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसा ही होइ जैसा आपका प्रयोजन होइ तैसा ही उपाय होइ अर तातैं कार्यकी सिद्धि भी होइ जाइ, तौ तिस कार्यसंबंधी कोई कषायका उपशम होइ परंतु तहां थंभाव होता नाहीं । यावत् कार्यसिद्ध न भया तावत् तौ तिसकार्यसंबंधी कषाय था । जिस समय कार्यसिद्ध भया तिस ही समय अन्य कार्यसंबंधी कषाय होइ जाय । एक समयमात्र भी

निराकुल रहै नहीं । जैसें कोऊ क्रोधकरि काहूका बुरा विचारै था वाका बुरा होय चुक्या, तब अन्यस्यौं क्रोधकरि वाका बुरा चाहनै लग्या अथवा थोरी शक्ति थी तब छोटेनिका बुरा चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़ेनिका बुरा चाहने लाग्या । ऐसैं ही मानमायालोभादिककरि जो कार्य विचारै था सो सिद्ध होइ चुक्या, तब अन्यविषै मानादिक उपजाय तिसकी सिद्धि किया चाहै । थोरी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि किया चाहै था, घनी शक्ति भई तब बड़े कार्यकी सिद्धि करनेका अभिलाष भया । कषायनिविषै कार्यका प्रमाण होइ तौ तिसकार्यकी सिद्धि भए सुखी होइ जाय, सो प्रमाण है नाहीं । इच्छा बधती ही जाय । सोई आत्मानुशासनविषै कब्जा है—

“आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्मिन् किं कियदायाति वृथा यो विषयैषिता ॥ १ ॥”

याका अर्थ—आशारूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाइए है । अनंतानंत जीव हैं तिनि सबनिकै ही आशा पाइए है । बहुरि वह आशारूपी खाड़ा कैसा है, जिस एक ही खाड़ेविषै समस्तलोक अणुसमान है । अर लोक एक ही, सो अब इहां कौन कौनकै कहा कितना बटवारै आवै । तुम्हारै यह विषयनिकी इच्छा है सो वृथा ही है । इच्छा पूर्ण तौ होती ही नाहीं । तातैं कोई कार्य-सिद्धि भए भी दुःख दूरि न होय अथवा कोई कषाय मिटै तिस ही समय अन्य कषाय होइ जाय । जैसें काहूकौं मारनेवाले बहुत होंय जब कोई वाकूं न मारै तब अन्य मारने लगि जाय । तैसें

जीवकों दुःख धावनेवाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध न होय, तब मानादिक होइ जाय। जब मान न होइ, तब क्रोधादिक होइ जाय। ऐसैं कषायका सद्भाव रखा ही करै। कोई एक समय भी कषायरहित होय नहीं। तातैं कोई कषायका कोई कार्य सिद्ध भए भी दुःख दूर कैसें होइ। बहुरि याकै अभिप्राय तौ सर्वकषायनिका सर्व प्रयोजन सिद्ध करनेका है। सो होइ तौ सुखी होइ। सो तो कदाचित् होइ सकै नहीं। तातैं अभिप्रायविषै शास्वता दुःखी ही रहै है। तातैं कषायनिका प्रयोजनकों साधि दुःख दूरि करि सुखी भया चाहै है, सो यह उपाय झूठा ही है। तौ सांचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनज्ञानतैं यथावत् श्रद्धान वा जानना होइ, तब इष्ट अनिष्टबुद्धि मिटै। बहुरि तिनहीके बलकरि चारित्रमोहका अनुभाग हीन होइ। ऐसैं होते कषायनिका अभाव होइ, तब तिनिकी पीड़ा दूरि होय तब प्रयोजन भी किछू रहै नहीं। निराकुल होनेतैं महासुखी होइ। तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही इस दुःख मेटनेका सांचा उपाय है। बहुरि अंतरायका उदयतैं जीवके मोहकरि दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्तिका उत्साह उपजै, परंतु होइ सकै नहीं। तब परम आकुलता होइ सो यह दुःखरूप है ही। याका उपाय यह करै है, जो विन्नके बाह्य कारन सूझैं तिनिके दूरि करनेका उद्यम करै सो यह झूठा उपाय है। उपाय किये भी अंतरायका उदय होतैं विघन होता देखिए है। अंतरायका क्षयोपशम भए, विना उपाय भी विघन न हो है। तातैं विघनका मूलकारन अंतराय है। बहुरि जैसें कूकराकै पुरुषकरि बाही हुई लाठीकी लागी। वह कूकरा लाठीस्यौं वृथा ही द्वेष करै

है। तैसैं जीवकै अंतरायकरि निमित्तभूत किया बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यकरि विघन भया। यह जीव तिनि बाह्य द्रव्यनिस्यौं वृथा खेद करै है। अन्य द्रव्य याकै विघन किया चाहै अर याकै न होइ। बहुरि अन्य द्रव्य विघन किया न चाहै अर याकै होइ। तातैं जानिए है अन्यद्रव्यका किछू वश नाहीं, तिनिस्सौं काहेको लरिये। तातैं यह उपाय झूठा है। तौ सांचा उपाय कहा है? मिथ्यादर्शनादिकतैं इच्छाकरि उत्साह उपजै था सो सम्यग्दर्शनादिककरि दूर होय। अर सम्यग्दर्शनादिकहीकरि अंतरायका अनुभाग घटै तब इच्छा तौ मिटि जाय शक्ति बधि जाय तब वह दुःख दूर होइ निराकुलसुख उपजै। तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है। बहुरि वेदनीयके उदयतैं दुःखसुखके कारनका संयोग हो है। तहां केई तौ शरीरविषै ही अवस्था हो है। केई शरीरकी अवस्थाकौं निमित्तभूत बाह्य संयोग हो है। केई बाह्य ही वस्तूनिका संयोग हो है। तहां असाताके उदयकरि शरीरविषै तौ क्षुधा तृषा उन्मत्स पीडा रोग इत्यादि हो है। बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकौं निमित्तभूत बाह्य अतिशीत उष्ण पवन बंधनादिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक वा कुवर्णादिक सहित स्कंधनिका संयोग हो है। सो मोहकरि इनिविषै अनिष्ट-बुद्धि हो है। जब इनिका उदय होय तब मोहका उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमें महाव्याकुल होइ इनिको दूर किया चाहै। यावत् ए दूरि न होय तावत् दुखी हो है सो इनिकौं होतैं तौ सर्व ही दुख मानै हैं। बहुरि साताके उदयकरि शरीर-विषै आरोग्यवानपनौ बलवानपनौ इत्यादि हो है। बहुरि शरीरकी

इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खानपानादिक वा सुहावना पवना-
दिकका संयोग हो है। बहुरि बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हस्ती
घोटक घन धान्य मंदिर वस्त्रादिकका संयोग हो है सो मोहकरि
इनिविषै इष्टबुद्धि हो है। जब इनिका उदय होय तब मोहका
उदय ऐसा ही आवै जाकरि परिणामनिमै चैन मानै। इनिकी
रक्षा चाहै। यावत् रहै तावत् सुख मानै। सो यह सुख मानना
ऐसा है जैसें कोऊ घने रोगनिकरि बहुत पीड़ित होय रक्षा था
ताकै कोई उपचारकरि कोई एक रोगकी कितेक काल किछु
उपशांतता भई तब वह पूर्व अवस्थाकी अपेक्षा आपकों सुखी
कहै, परमार्थतैं सुख है नाहीं। बहुरि याकों असाताका उदय होतैं
जो होय ताकरि तौ दुख भासै है। तातैं ताके दूरि करनेका
उपाय करै है। अर साताका उदय होतैं जो होइ ताकरि सुख भासै
है तातैं ताकौ होनेका उपाय करै है। सो यह उपाय झूठा है।
प्रथम तौ याका उपाय याकै आधीन नाहीं वेदनीयकर्मका उदयकै
आधीन है। असाताके मेटनैके अर्थ साताकी प्रासिके अर्थ तौ
सर्वहीकै यत्न रहै है परंतु काहूकै थोरा यत्न किए भी वा न
किए भी सिद्धि होइ जाय, काहूके बहुत यत्न किए भी सिद्धि
न होइ तातैं जानिए है याका उपाय याकै आधीन नाहीं। बहुरि
कदाचित् उपाय भी करै अर तैसा ही उदय आवै तौ थोरै काल
किंचित् काहू प्रकारकी असाताका कारन मिटै अर साताका कारन
होइ तहां भी मोहके सद्भावतैं तिनिकौं भोगनेकी इच्छाकरि
आकुलित होइ। एक भोग्यवस्तुकौं भोगनेकी इच्छा होइ, वह
यावत् न मिलै तावत् तौ वाकी इच्छाकरि आकुल होइ। अर

वह मित्या अर उसही समय अन्यकों भोगनेकी इच्छा होइ जाय, तब ताकरि आकुल होइ । जैसें काहूकों स्वाद लेनेकी इच्छा भई थी वाका आस्वाद जिस समय भया तिस ही समय अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी वा स्पर्शनादि करनेकी इच्छा उपजै है । अथवा एक ही वस्तुकों पहिले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा होइ वह यावत् न मिलै तावत् वाकी आकुलता रहै । अर वह भोग भया अर उस ही समय अन्यप्रकार भोगनेकी इच्छा होइ । जैसें स्त्रीको देख्या चाहै था जिस समय अवलोकन भया उस ही समय रमनेकी इच्छा हो है । बहुरि ऐसें भोग भोगतैं भी तिनिके अन्य उपाय करनेकी आकुलता हो है तौ तिनिकों छोरि अन्य उपाय करनेकों लागै है । तहां अनेक प्रकार आकुलता हो है । देखो एक धनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करतैं बहुरि वाकी रक्षा करनेमें सावधानी करतैं केती आकुलता हो है । बहुरि क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष्मादि असाताका उदय आया ही करै ताका निराकरणकरि सुख मानै सो काहेका सुख है । यह तौ रोगका प्रतीकार है । यावत् क्षुधादिक रहै तावत् तिनिका मिटावनेकी इच्छाकरि आकुलता होइ, वह मिटै तब कोई अन्य इच्छा उपजै ताकी आकुलता होइ । बहुरि क्षुधादिक होइ तब उनकी आकुलता होइ आवै । ऐसें याकै उपाय करतैं कदाचित् असाता मिटि साता होइ तहां भी आकुलता रखा ही करै तातैं दुख ही रहै है । बहुरि ऐसें भी रहना तौ होता नाहीं आपकों उपाय करतैं करतैं ही कोई असाताका उदय ऐसा आवै ताका किछू उपाय बनि सकै नाहीं । अर ताकी पीड़ा बहुत होय सही जाय नाहीं । तब ताकी आकु-

लताकरि विह्वल होइ जाइ तहां महादुखी होय । सो इस संसारमें साताका उदय तौ कोई पुण्यका उदयकरि काहूकै कदाचित् ही पाइए है घणे जीवनिकै बहुत काल असाताहीका उदय रहै है । तातैं उपाय करै सो झूठा है । अथवा बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख मानिए है सो ही भ्रम है । सुख दुख तौ साता असाताका उदय होतैं मोहका निमित्ततैं हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । लक्षधनका धनीकै सहस्रधनका व्यय भया तब वह तौ दुखी हो है । अर शत धनका धनीकै सहस्रधन भया तब वह सुख मानै है । बाह्य सामग्री तौ वाकै यातैं निन्याणवैं गुणी है । अथवा लक्षधनका धनीकै अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुखी है अर शत धनका धनीकै संतोष है तौ वह सुखी है । बहुरि समान वस्तु मिले कोऊ सुख मानै है कोऊ दुख मानै है । जैसे काहूकौं मोटा वस्त्रका मिलना दुखकारी होइ काहूकौं सुखकारी होइ । बहुरि शरीरविषै क्षुधा आदि पीड़ा वा बाह्य इष्टका वियोग अनिष्टका संयोग भए काहूकै बहुत दुख होइ काहूकै थोरा होइ काहूकै न होइ । तातैं सामग्रीकै आधीन सुख दुख नाहीं । साता असाताका उदय होतैं मोहपरिणामनके निमित्ततैं ही सुखदुख मानिए है । इहां भ्रम—जो बाह्य सामग्रीकी तौ तुम कहौ हो, तैसें ही है परंतु शरीरविषै तौ पीड़ा भए दुखी ही होइ अर पीड़ा न भए सुखी होइ सो यह तौ शरीरअवस्थादिकै आधीन सुख दुख भासै है । ताका समाधान,—

आत्माका तौ ज्ञान इन्द्रियाधीन है । अर इंद्रिय शरीरका अंग है । सो यामैं जो अवस्था वीतै ताका जाननैरूप ज्ञान परिणमें ताकी साथि ही मोहभाव होइ । ताकरि शरीर अवस्थाकरि सुख-

दुख विशेष जानिए है । बहुरि पुत्रधनादिकस्यौ अधिक मोह होइ तौ अपना शरीरका कष्ट सहै ताका थोरा दुख मानै उनकोँ दुःख भए वा संयोग मिटै बहुत दुःख मानै । अर मुनि हैं सो शरीरका पीड़ा होतैं भी किछु दुख मानते नाहीं । तातैं सुख दुख मानना तौ मोहहीकै आधीन है । मोहकै अर वेदनीयकै निमित्तनैमित्तिक संबंध है, तातैं साता असाताका उदयतैं सुख दुखका होना भासै है । बहुरि मुख्यपनै केतीक सामग्री साताके उदयतैं हो है केतीक असाताका उदयतैं हो है तातैं सामग्रीनिकरि सुख दुख भासै है । परंतु निर्द्धार किए मोहहीतैं सुख दुखका मानना हो है औरनिकरि सुख दुख होनेका नियम नाहीं । केवलीकै साता असाताका भी उदय है अर सुख दुखकोँ कारण सामग्रीका भी संयोग है । परंतु मोहका अभावतैं किंचिन्मात्र भी सुख दुख होता नाहीं । तातैं सुख दुख मोहजनित ही मानना । तातैं तू सामग्रीके दूरकरनेका वा होनेका उपायकरि दुःख मेथ्या चाहै सुखी भया चाहै सो यह उपाय झूठा है, तौ सांचा उपाय कहा है? सम्यग्दर्शनादिकतैं भ्रम दूरि होय तब सामग्रीतैं सुख दुख भासै नाहीं अपने परिणामहीतैं भासै । बहुरि यथार्थ विचारका अभ्यासकरि अपने परिणाम जैसैं सामग्रीके निमित्ततैं सुखी दुखी न होइ तैसैं साधन करै । बहुरि सम्यग्दर्शनादि भावनाहीतैं मोह मंद होइ जाय तब ऐसी दशा होइ जाय जो अनेक कारण मिलो आपकोँ सुख-दुख होइ नाहीं । जब एक शांतदशारूप निराकुल होइ सांचा सुखकोँ अनुभवै तब सर्व दुख मिटै सुखी होइ । यह सांचा उपाय है । बहुरि आयुर्कर्मके निमित्ततैं पर्यायका धारना सो जीवितव्य है

पर्याय छूटना सो मरन है । बहुरि यह जीव मिथ्यादर्शनादिकतैं पर्यायहीकों आपो अनुभवै है । तातैं जीवितव्य रहै अपना अस्तित्व मानै है । मरन भये अपना अभाव होना मानै है । इसही कारणतैं सदाकाल याकै मरनका भय रहै है । तिस भयकरि सदा आकुलता रहै है । जिनिकों मरनका कारन जानै तिनिस्यौं बहुत डरै । कदाचित् उनका संयोग बणै तौ महाविह्वल होइ जाय । ऐसं महा दुखी रहै है । ताका उपाय यह करै है जो मरनके कारननिकों दूर राखै है वा उनस्यौं आप भागै है । बहुरि औषधादिकका साधन करै है गढ़ कोट आदिक बनावै है इत्यादि उपाय करै है । सो यह उपाय झूठा है जातैं आयु पूर्ण भए तौ अनेक उपाय करै है अनेक सहाई होय तौ भी मरन होइ ही होइ । एक समयमात्र भी न जीवै । अर यावत् आयु पूर्ण न होइ तावत् अनेक कारन मिलौ सर्वथा मरन न होइ तातैं उपाय किए मरन मिटता नाहीं । बहुरि आयुकी स्थिति पूर्ण होइ ही होइ । तातैं मरन भी होइ ही होइ । याका उपाय करना झूठा ही है । तौ सांचा उपाय कहा है ? सम्यग्दर्शनादिकतैं पर्यायविषै अहंबुद्धि छूटै अनादिनिधन आप चैतन्यद्रव्य है तिसविषै अहंबुद्धि आवै । पर्यायकों स्वांग समान जानै तब मरनका भय रहै नाहीं । बहुरि सम्यग्दर्शनादिकहीतैं सिद्धपद पावै तब मरनका अभाव ही होइ । तातैं सम्यग्दर्शनादिक ही सांचा उपाय है ।

बहुरि नामकर्मके उदयतैं गति जाति शरीरादिक निपजै हैं । तिनिस्यौं पुण्यके उदयतैं जे हो हैं ते तौ सुखके कारण हो हैं । पापके उदयतैं हो हैं ते दुखके कारण हो हैं । सो इहां सुख

मानना भ्रम है। बहुरि यह दुखके कारन मिटावनेका सुखके कारन होनेका उपाय करै सो झूठा है। सांचा उपाय सम्यग्दर्शनादिक हैं। सो जैसे वेदनीयका कथन करतैं निरूपण किया तैसे ही इहां भी जानना। वेदनीय अर नामकै सुख दुखका कारनपनाकी समानतातैं निरूपणकी समानता जाननी। बहुरि गोत्र कर्मके उदयतैं नीच ऊंच कुलविषै उपजै है। तहां ऊंच कुलविषै उपजैं आपकों ऊंचा मानै है अर नीच कुलविषै उपजैं आपकों नीचा मानै है। सो कुल पलटनेका उपाय तौ याकूं भासै नाहीं। तातैं जैसा कुल पाया तैसा ही कुलविषै आपो मानै है। सो कुल अपेक्षा आपकों ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। ऊंचा कुलका कोई निच कार्य करै तौ वह नीचा होइ जाय। अर नीचा कुलविषै कोई श्लाध्य कार्य करै तौ वह ऊंचा होइ जाय। लोभादिकतैं नीच कुलवालेकी उच्चकुलवाला सेवा करने लगि जाय। बहुरि कुल कितेक काल रहै? पर्याय छूटैं कुलकी पलटनि होइ जाय। तातैं ऊंचा नीचा कुलकरि आपकूं ऊंचा नीचा मानै। ऊंचाकुलवालाकौं नीचा होनेके भयका अर नीचाकुलवालाकौं पाएहुए नीचपनैका दुख ही है। तो याका सांचा उपाय कहा है? सो कहिए है। सम्यग्दर्शनादिकतैं ऊंच नीच कुलविषै हर्ष विषाद न मानै। बहुरि तिनिहीतैं जाकी बहुरि पलटनि न होय ऐसा सर्वतैं ऊंचा सिद्ध पद पावै तब सर्व दुख मिटै सुखी होइ। या प्रकार कर्मके उदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्ततैं संसारविषै दुख ही दुख पाइए है ताका वर्नन किया। अब इस दुःखकौं पर्याय अपेक्षाकरि वर्नन करिए है—

इस संसारविषै बहुत काल तौ एकेन्द्रिय पर्यायहीविषै बीतै है । तातैं अनादिहीतैं तौ नित्यनिगोदविषै रहना, बहुरि तहांतैं निकसना ऐसा जैसें भारभूनतैं चणाका उछटि जाना सो तहांतैं निकसि अन्य पर्याय धरै तौ त्रसविषै तौ बहुत थोरे ही काल रहै । एकेंद्रीहीविषै बहुत काल व्यतीत करै है । तहां इतरनिगोद-विषै बहुत रहना होइ । अर कितेक काल पृथिवी अप तेज वायु प्रत्येक बनस्पतीविषै रहना होय । नित्यनिगोदतैं निकसे पीछैं त्रसविषै तौ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दोहजार सागर ही है । एकेन्द्रियविषै उत्कृष्ट रहनेका काल ऐसा है जाके अनंतवाँ भागविषै भी अनंते सागर हो हैं । तातैं इस संसारीकै मुख्यपनै एकेन्द्रिय पर्यायविषै ही काल व्यतीत हो है । तहां एकेन्द्रियकै ज्ञानदर्शनकी शक्ति तौ किंचिन्मात्र ही रहै है । एक स्पर्शन इंद्रियके निमित्ततैं भया मतिज्ञान अर ताके निमित्ततैं भया श्रुतज्ञान अर स्पर्शनइंद्रियजनित अचक्षुदर्शन जिनकर शीत उष्णादिकको किंचित् जानै देखै है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके तीव्र उदयकरि यातैं अधिक ज्ञानदर्शन न पाइए है । अर विषयनिकी इच्छा पाइए है तातैं महा दुखी है । बहुरि दर्शनमोहके उदयतैं मिथ्या-दर्शन हो है तातैं पर्यायहीकौं आपो श्रद्धै है । अन्यविचार करनेकी शक्ति ही नाहीं । बहुरि चारित्रमोहके उदयतैं तीव्र क्रोधादि कषायरूप परिणमै हैं जातैं उनकै केवली भगवानने कृष्ण नील कापोत ए तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं । सो ए तीव्र कषाय होतैं ही हो हैं सो कषाय तौ बहुत अर शक्ति सर्वप्रकारकरि महा हीन तातैं बहुत दुखी होय रहे हैं । किञ्च उपाय कर सकते

नाहीं । इहां कोऊ कहै—ज्ञान तौ किंचित् मात्र ही रखा है वै कहा कषाय करै ? ताका समाधान—

जो ऐसा तौ नियम है नाहीं जेता ज्ञान होइ तेता ही कषाय होय । ज्ञान तौ क्षयोपशम जेता होय तेता हो है । सो जैसे कोऊ आंधा बहरा पुरुषकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषाय होते देखिए है तैसें एकेन्द्रियकै ज्ञान थोरा होतैं भी बहुत कषायका होना माना है । बहुरि बाह्य कषाय प्रगट तब हो है जब कषायकै अनुसार किछु उपाय करैं सो वै शक्तिहीन हैं तातैं उपाय करि सकते नाहीं । तातैं उनकी कषाय प्रगट नाहीं हो है । जैसे कोऊ पुरुष शक्तिहीन है ताकै कोई कारणतैं तीव्र कषाय होइ परंतु किछु करि सकै नाहीं । तातैं वाका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं होय यूं ही अतिदुखी होइ । तैसें एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं । तिनिंके कोई कारणतैं कषाय हो है परंतु किछु कर सकते नाहीं तातैं उनका कषाय बाह्य प्रगट नाहीं हो है वै ही आप दुखी हो हैं । बहुरि ऐसा जानना जहां कषाय बहुत होय अर शक्तिहीन होय तहां घना दुख हो है बहुरि जैसे कषाय घटता जाय शक्ति वधती जाय तैसें दुःख घटता हो है । सो एकेंद्रियनिंके कषाय बहुत अर शक्ति हीन तातैं एकेंद्रिय जीव महा दुखी हैं । उनके दुख वै ही भोगवै हैं । अर केवली जानै हैं । जैसे सन्निपातीका ज्ञान घटि जाय अर बाह्य शक्तिके हीनपनैतैं अपना दुख प्रगट भी न करि सकै परंतु वह महादुखी है, तैसें एकेंद्रियका ज्ञान थोरा है अर बाह्य शक्तिहीनपनातैं अपना दुखकौ प्रगट भी न करि सकै है परंतु महादुखी है । बहुरि अंतरायके तीव्र

उदयकरि चाखा होता नाही । तातें भी दुखी ही है । बहुरि अघातिकर्मनिविषै विशेषपनै पापप्रकृतिका उदय है तहां असाता-वेदनीयका उदय होतें तिसके निमित्ततें महादुखी हो है । पवनतें टूटै है । बहुरि वनस्पती है सो शीत उष्णकरि सूकि जाय है, जल न मिलै सूकि जाय है, अगनिकरि बलै है ताकों कोऊ छेदै है भेदै है मसलै है खाय है तोरै है इत्यादि अवस्था हो है । ऐसैं ही यथासंभव पृथ्वी आदिविषै अवस्था हो है । तिनि अवस्थाकों होतें वै महादुखी हो हैं जैसे मनुष्यकै शरीरविषै ऐसी अवस्था भए दुख हो है तैसैं ही उनके हो है । जातें इनिका जानपना स्पर्शन इंद्रियतें होइ सो वाकै स्पर्शनइंद्रिय है ही, ताकरि उनकों जानि मोहके वशतें महाव्याकुल हो है । परंतु भागनैकी वा लरनैकी वा पुकारनैकी शक्ति नाही तातें अज्ञानीलोक उनके दुखकों जानते नाही । बहुरि कदाचित् किंचित् साताका उदय होइ सो वह बलवान् होता नाही । बहुरि आयुर्मतें इनि एकेंद्रिय जीवनिविषै जे अपर्याप्त हैं तिनिकै तौ पर्याप्तकी स्थिति उश्वासके अठारहवें भाग मात्र ही है । अर पर्याप्तनिकी अंतर्मुहूर्त्त आदि कितेकवर्ष पर्यंत है । सो आयु थोरा तातें जन्ममरण हुवा ही करै ताकरि दुखी है । बहुरि नामकर्म-विषै तिर्यचगति आदि पापप्रकृतिनिका ही उदय विशेषपनै पाइए है । कोई ही पुण्यप्रकृतिका उदय होइ ताका बलवानपना नाही तातें तिनिकरि भी मोहके वशतें दुखी हो है । बहुरि गोत्रकर्म-विषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता होय नाही । तातें भी दुखी ही है । ऐसैं एकेंद्रिय जीव महादुःखी है अर इस संसार-विषै जैसे पाषाण आधारविषै तौ बहुत काल रहै है निराधार

आकाशविषै तौ कदाचित् किंचिन्मात्रकाल रहै, तैसें जीव एकेंद्रिय पर्यायविषै बहुतकाल रहै है अन्य पर्यायविषै तौ कदाचित् किंचिन्मात्र काल रहै है । तातैं यह जीव संसारविषै महादुखी है । बहुरि वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौइंद्रिय असंगीपंचेंद्रिय पर्यायनिकौं जीव धरै तहां भी एकेंद्रियवत् दुख जानना । विशेष इतना—इहां क्रमतैं एक एक इंद्रियजनित ज्ञानदर्शनकी वा किछू शक्तिकी अधिकता भई है बहुरि बोलने चालनेकी शक्ति भई है । तहां भी जे अपर्याप्त हैं वा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक हैं छोटे जीव हैं. तिनिकी शक्ति प्रगट होती नाही । बहुरि केई पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं, तिनिकी शक्ति प्रगट हो है । तातैं ते जीव विषयनिका उपाय करै हैं दुख दूरि होनैका उपाय करै हैं क्रोधादिककरि काटना मारना लरना छलकरना अन्नादिका संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करै हैं । दुखकरि तड़फड़ाट करना पुकारना इत्यादि क्रिया करै हैं । तातैं तिनिका दुख किछू प्रगट भी हो है । सो लट कीड़ी आदि जीवनिकै शीत उष्ण छेदन भेदनादिकतैं वा भूख तृषा आदितैं परम दुख देखिए है । जो प्रत्यक्ष दीसै ताका विचार करि लैना इहां विशेष कहा लिखैं । ऐसैं वेन्द्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने ।

बहुरि संज्ञीपंचेंद्रियनिविषै नारकी जीव हैं ते तौ सर्व प्रकार घने दुखी हैं । ज्ञानादिकी शक्ति किछू है परंतु विषयनिकी इच्छा बहुत अर इष्टविषयनिकी सामग्री किंचित् भी न मिलै तातैं तिस शक्तिके होनैकरि भी घने दुखी हैं । बहुरि क्रोधादिकषायका अति तीव्रपना पाइए है । जातैं उनकै कृष्णादि अशुभ-

लेख्या ही हैं। तहां क्रोधमानकरि परस्पर दुख देनेका निरंतर कार्य पाइए है। जो परस्पर मित्रता करें तौ यह दुख मिटि जाय। अर अन्यकौं दुख दिए किछु उनका कार्य भी होता नाही परंतु क्रोधमानका अति तीव्रपना पाइए है ताकरि परस्पर दुख देनेहीकी बुद्धि रहै। विक्रियाकरि अन्यकौं दुखदायक शरीरके अंग बनावैं वा शस्त्रादि बनावैं तिनिकरि अन्यकौं आप पीड़ैं अर आपकौं कोई अन्य पीड़ै। कदाचित् कषाय उपशांत होय नाही। बहुरि माया लोभकी भी अति तीव्रता है परंतु कोई इष्टसामग्री तहां दीखै नाही। तातैं तिनिकषायनिका कार्य प्रगट करि सकते नाही। तिनिकरि अंतरंगविषै महादुखी हैं। बहुरि कदाचित् किंचित् कोई प्रयोजन पाइ तिनिका भी कार्य हो है। बहुरि हास्य रति कषाय हैं परंतु बाह्यनिमित्त नाही तातैं प्रगट होते नाही कदाचित् किंचित् किंचित् किसी कारणतैं हो हैं। बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके बाह्य कारण बनि रहे हैं तातैं ए कषाय प्रगट तीव्र होइ हैं। बहुरि वेदनिविषै नपुंसक वेद है। सो इच्छा तौ बहुत और स्त्री पुरुषस्यौं रमनेका निमित्त नाही तातैं महापीड़ित हैं। ऐसैं कषायनिकरि अति दुखी हैं। बहुरि वेदनीयविषै असाताहीका उदय है ताकरि तहां अनेक वेदनाका निमित्त है। शरीरविषै कोढ़ कास खासादि अनेक रोग युगपत् पाइए है अर क्षुधा तृषा ऐसी है जो सर्वका भक्षण पान किया चाहै हैं। अर तहांकी माटीका भोजन मिलै है सो माटी भी ऐसी है जो इहां आवै तो ताकी दुर्गंधतैं केई कोशनिके मनुष्य मरि जाएं। अर शीत उष्ण तहाँ ऐसा है जो लक्षयोजनका लोहका गोला होइ सो भी तिनिक-

करि भस्म होइ जाय । कहीं शीत है कहीं उष्ण है । बहुरि पृथिवी तहां शस्त्रनिर्तैं भी महातीक्ष्ण कंटकनिकरि सहित है । बहुरि तिस पृथिवीविषै वन हैं सो शस्त्रकी धार समान पत्रादि सहित हैं । नदी है सो ताका स्पर्श भए शरीर खंड खंड होइ जाय ऐसे जल सहित है । पवन ऐसा प्रचंड है जाकरि शरीर दग्ध हुवा जाय है । बहुरि नारकी नारकीकौं अनेक प्रकार पीड़ैं षाणीमें पैलैं खंड खंड करैं हांडीमें रांधैं कोरडा मारैं तप्त लोहा-दिक्का स्पर्श करावैं । इत्यादि वेदना उपजावैं । तीसरी पृथिवी पर्यंत असुरकुमार देव जाएं ते आप पीड़ा दें वा परस्पर लरावैं । ऐसी वेदना होतैं शरीर छूटै नाहीं पारावत् खंड खंड होइ जाइ तौ भी मिलि जाय । ऐसी महा पीड़ा है । बहुरि साताका निमित्त तौ किछू है नाहीं । कोई अंश कदाचित् कोईकै अपनी मानितैं कोई कारण अपेक्षा साताका उदय है सो बलवान् नाहीं । बहुरि आयु तहां बहुत, जघन्य दशहजार वर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर । इतने काल ऐसे दुख तहां सहनै होंय । बहुरि नामकर्मकी सर्वपापप्रकृति-निहीका उदय है एक भी पुन्यप्रकृतिका उदय नाहीं तिनिकरि महादुखी हैं । बहुरि गोत्रविषै नीच गोत्रहीका उदय है ताकरि महंतता न होइ तातैं दुखी ही हैं । ऐसं नरकगतिविषै महादुख जाननै ।

बहुरि तिर्यचगतिविषै बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं तिनिका तौ उश्वासकै अठारवैं भाग मात्र आयु है । बहुरि केई पर्याप्त भी छोटे जीव हैं । सो इनिकी शक्ति प्रगट भासै नाहीं । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना । ज्ञानादिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि बड़े पर्याप्त जीव केई सम्मूर्छन हैं । केई गर्भज

हैं। तिनिविषै ज्ञानादिक प्रगट हो है सो विषयनिकी इच्छाकरि आकुलित हैं। बहुतकौं तौ इष्टविषयकी प्राप्ति नाहीं है। काहूकौं कदाचित् किंचित् हो है। बहुरि मिथ्यात्व भावकरि अतत्त्व-
 श्रद्धानी होय रहे हैं। बहुरि कषाय मुख्यपनै तीव्र ही पाइए है। क्रोध मानकरि परस्पर लरै हैं भक्षण करै हैं दुख दे हैं माया लोभ-
 करि छल करै हैं वस्तुकौं चुंझै हैं हास्यादिककरि तिनिकषायनिका
 कार्यनिविषै प्रवर्त्तै हैं। बहुरि काहूकै कदाचित् मंदकषाय हो
 है परंतु थोरे जीवनिकै हो है तातैं मुख्यता नाहीं। बहुरि
 वेदनीयविषै मुख्य असाताका उदय है ताकरि रोग पीड़ा क्षुधा
 तृषा छेदन भेदन बहुत भारवहन शीत उष्ण अंगभंगादि
 अवस्था हो है ताकरि दुखी होते प्रत्यक्ष देखिए है। तातैं बहुत
 न कब्जा है। काहूकै कदाचित् किंचित् साताका भी उदय हो है
 परंतु थोरे जीवनिकै हो है। मुख्यता नाहीं। बहुरि आयु अंत-
 र्मुहूर्त्त आदि कोटिवर्ष पर्यंत है। तहां घने जीव स्तोक आयुके
 धारक हो हैं, तातैं जन्म मरनका दुःख पावै हैं। बहुरि भोगभूमि-
 यांकी बड़ी आयु है। अर उनकै साताका भी उदय है सो वै
 जीव थोरे हैं। बहुरि नामकर्मकी मुख्यपनै तौ तिर्यचगति आदि
 पापप्रकृतिनिका ही उदय है। काहूकै कदाचित् केई पुण्यप्रकृति-
 निका भी उदय हो है परंतु थोरे जीवनिकै थोरा हो है मुख्यता
 नाहीं। बहुरि गोत्रविषै नीचगोत्रहीका उदय है तातैं हीन होय
 रहे हैं। ऐसैं तिर्यचगतिविषै महादुःख जाननै। बहुरि मनुष्य-
 गतिविषै असंख्याते जीव तौ लब्धिअपर्याप्त हैं ते सम्मूर्छन ही हैं
 तिनिकी तौ आयु उश्वासके अठारवैं भागमात्र है। बहुरि केई

जीव गर्भमें आय शोरै ही कालमें मरन पावै हैं । तिनिकी तौ शक्ति प्रगट भासै नाहीं है । तिनिकै दुख एकेंद्रियवत् जानना । विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि गर्भजनिके कितेक काल गर्भमें रहना पीछें बाह्य निकसना हो है । सो तिनिका दुखका वर्नन कर्मअपेक्षा पूर्वे वर्नन किया है तैसें जानना । वह सर्व वर्नन गर्भजें मनुष्यनिकै संभवै है अथवा तिर्यचनिका वर्णन किया है तैसें जानना । विशेष यह है इहां कोई शक्तिविशेष पाइए है वा राजादिकनिकै विशेष साताका उदय है वा क्षत्रियादिकनिकै उच्चगोत्रका भी उदय हो है । बहुरि धन कुटुंबादिकका निमित्त विशेष पाइए है इत्यादि विशेष जानना । अथवा गर्भ आदि अवस्थाके दुख प्रत्यक्ष भासै हैं । जैसें विष्टाविषै लट उपजै तैसें गर्भमें शुक्र शोणितका बिंदुको अपना शरीररूपकरि जीव उपजै । पीछें तहां क्रमतें ज्ञानादिककी वा शरीरकी वृद्धि होइ । गर्भका दुःख बहुत है । संकोचरूप अधोमुख क्षुधातृषादिसहित तहां काल पूरण करै । बहुरि बाह्य निकसै तब बाल्यअवस्थामें महा-दुख हो है । कोऊ कहै बाल्यअवस्थामें दुख थोरा है, सो नाहीं है । शक्ति थोरी है तातें व्यक्त न होय सकै है । पीछें व्यापारादि वा विषयइच्छा आदि दुखनिकी प्रगटता हो है । इष्ट अनिष्ट-जनित आकुलता रहबो ही करै । पीछें वृद्ध होइ तब शक्तिहीन होइ जाइ । तब परमदुखी हो है । सो ए दुख प्रत्यक्ष होते देखिए है । हम बहुत कहा कहैं । प्रत्यक्ष जाकौं न भासै सो कष्टा कैसें सुनै । काहूकै कदाचित् किंचित् साताका उदय हो है सो आकुलतामय है । अर तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग पाए विना होंय

नाहीं । ऐसैं मनुष्य पर्यायविषै दुख ही हें । एक मनुष्य पर्यायविषै कोई अपना मला होनैका उपाय करै तौ होय सकै है । जैसे कांणा सांठाकी जड़ वा बाड़ें तौ चूसने योग्य ही नाहीं । अर वीचिकी पेली कांणी सो भी चूसी जाय नाहीं । कोई खादका लोभी वाकू विगारौ तो विगारौ । अर जो वाकौं वोइ दे तौ वाके बहुत सांठे होइ तिनिका खाद बहुत मीठा आवै । तैसें मनुष्य-पर्यायका बालवृद्धपना तौ सुख भोगने योग्य नाहीं । अर वीचिकी अवस्था सो रोग क्लेशादिकरि युक्त तहां सुख होइ सकै नाहीं । कोई विषयसुखका लोभी याकौं विगारौ तौ विगारो । अर जो याकौं धर्मसाधनविषै लगावै तौ बहुत ऊंचे पदकौं पावै । तहां सुख बहुत निराकुल पाइए । तातैं इहां अपना हित साधना, सुख होनैका अमकरि वृथा न खोवना । बहुरि देवपर्यायविषै ज्ञानादिककी शक्ति किछू औरनितैं विशेष है । मिथ्यात्वकरि अतत्त्वश्रद्धानी होय रहे हैं । बहुरि तिनिकै कषाय किछू मंद हैं । तहां भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कनिकै कषाय बहुत मंद नाहीं अर उपयोग तिनिका चंचल बहुत अर किछू शक्ति भी है सो कषायनिके कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं । कुतूहल विषयादि कार्यनिविषै लगि रहे हैं । सो तिस आकुलताकरि दुखी ही हें । बहुरि वैमानिकनिकै ऊपरिऊपरि विशेष मंदकषाय है अर शक्ति विशेष है तातैं आकुलता घटनैतैं दुख भी घटता है । इहां देवनिकै क्रोधमान कषाय है परंतु कारन थोरा है । तातैं तिनिके कार्यकी गौणता है । काहूका बुरा करना काहूकौं हीन करना इत्यादि कार्य निहृष्ट

देवनिक्कै तौ कौतूहलादिकरि हो है । अर उत्कृष्ट देवनिक्कै थोरा हो है मुख्यता नाहीं । बहुरि माया लोभ कषायनिके कारण पाइए हैं । तातैं तिनिके कार्यकी मुख्यता है । तातैं छल करना विषय-सामग्रीकी चाहि करनी इत्यादि कार्य विशेष हो है । सो भी ऊंचे ऊंचे देवनिक्कै घांटी है । बहुरि हास्य रति कषायके कारन घने पाइए है । तातैं इनिके कार्यनिकी मुख्यता है । बहुरि अरति शोक भय जुगुप्सा इनिके कारन भेरे हैं तातैं इनिके कार्यनिकी गौणता है । बहुरि स्त्रीवेद पुरुषवेदका उदय है अर रमनेका भी निमित्त है सो कामसेवन करै हैं । ए भी कषाय ऊपरि ऊपरि मंद हैं । अहमिंद्रनिके वेदनिकी मंदताकरि कामसेवनका अभाव है । ऐसैं देवनिक्कै कषायभाव हैं सो कषायहीतैं दुख है । अर इनिके कषाय जेता थोरा है तितना दुख भी थोरा है तातैं और-निकी अपेक्षा इनिकों सुखी कहिए है । परमार्थतैं कषायभाव जीवै है ताकरि दुखी ही हैं । बहुरि वेदनीयविषै साताका उदय बहुत है । तहां भवनत्रिककै थोरा है । वैमानिकनिके ऊपरि ऊपरि विशेष है । इष्ट शरीरकी अवस्था स्त्रीमंदिरादि सामग्रीका संयोग पाइए है । बहुरि कदाचित् किंचित् असाताका भी उदय कोई कारणकरि हो है । तहां निष्कृष्टदेवनिक्कै किछू प्रगट भी है । अर उत्कृष्ट देवनिक्कै विशेष प्रगट नाहीं है । बहुरि आयु बड़ी है । जघन्य दशहजारवर्ष उत्कृष्ट तेतीस सागर है । यातैं अधिक आयुका धारी मोक्षमार्ग पाए विना होता नाहीं । सो इतना काल विषयसुखमैं मगन रहै हैं । बहुरि नामकर्मकी देवगति आदि सर्व

पुण्यप्रकृतिनिहीका उदय है। तातें सुखका कारन है। अर गोत्र-विषै उच्चगोत्रहीका उदय है तातें महंतपदकों प्राप्त हैं ऐसैं इनिकै पुण्यउदयकी विशेषताकरि इष्ट सामग्री मिली है। अर कषायनिकरि इच्छा पाइए है। तातें तिनिके भोगवनेविषै आसक्त होइ रहे हैं। परंतु इच्छा अधिक ही रहै है तातें सुखी होते नाहीं। ऊंचे देवनिकै उत्कृष्ट पुण्यका उदय है कषाय बहुत मंद है तथापि तिनिकै भी इच्छाका अभाव होता नाहीं तातें परमार्थतैं दुखी ही हैं। ऐसैं सर्वत्र संसारविषै दुख ही दुख पाइए है। ऐसैं पर्यायअपेक्षा दुख वर्नन किया, अब इस सर्व दुखका सामान्य-रूप कहिए है—दुखका लक्षण आकुलता है सो आकुलता इच्छा होतैं हो है। सोई संसारीकै इच्छा अनेक प्रकार पाइए है। एक तौ इच्छा विषयग्रहणकी है सो देख्या जान्या चाहै। जैसे वर्ण देखनेकी राग सुननेकी अव्यक्तकों जानने इत्यादिकी इच्छा हो है सो तहां अन्य किछू पीड़ा नाहीं। परंतु यावत् देखै जानै नाहीं तावत् महाव्याकुल होइ। इस इच्छाका नाम विषय है। बहुरि एक इच्छा कषायभावनिके अनुसारि कार्य करनेकी है सो कार्य किया चाहै। जैसे बुरा करनेकी हीन करनेकी इत्यादि इच्छा हो है। सो इहां भी अन्य कोई पीड़ा नाहीं। परंतु यावत् वह कार्य न होइ तावत् महा व्याकुल होय। इस इच्छाका नाम कषाय है। बहुरि एक इच्छा पापके उदयतैं शरीरविषै वा बाह्य अनिष्ट कारण मिलैं तब उनके दूर करनेकी हो है। जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदिका संयोग भए उनके दूर करनेकी इच्छा हो है सो इहां यह ही पीड़ा मानै है। यावत् वह दूरि न होइ तावत् महाव्याकुलता

रहै । इस इच्छाका नाम पापका उदय है । ऐसैं इनि तीनप्रकारकी इच्छा होतैं सर्व ही दुख मानै हैं सो दुख ही है । बहुरि एक इच्छा बाह्य निमित्ततैं बनै है सो इनि तीनप्रकार इच्छानिके अनुसारि प्रवर्त्तनेकी इच्छा हो है । सो तीनि प्रकार इच्छानिविषै एक एक प्रकारकी इच्छा अनेक प्रकार है । तहां केई प्रकारकी इच्छा पूरन करनेका कारन पुण्यउदयतैं मिलै । तिनिका साधन युगपत् होइ सकै नाहीं । तातैं एककाँ छोड़ि अन्यकाँ लागै आगैं भी वाकाँ छोड़ि अन्यकाँ लागै । जैसे काहूके अनेक सामग्री मिली है । वह काहूकाँ देखै है वाकाँ छोड़ि राग सुनै है वाकाँ छोड़ि काहूका बुरा करने लगि जाय वाकाँ छोड़ि भोजन करै है अथवा देखनेविषै ही एककाँ देखि अन्यकाँ देखै है । ऐसैं ही अनेक कार्यनिकी प्रवृत्तिविषै इच्छा हो है सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । याकाँ जगत सुख मानै है सो सुख है नाहीं दुख ही है । काहेतैं—प्रथम तौ सर्वप्रकार इच्छा पूरन होनेके कारन काहूके भी न बनै । अर केई प्रकार इच्छा पूरन करनेके कारन बनै तौ युगपत् तिनिका साधन न होइ । सो एकका साधन जावत् न होइ तावत् वाकी आकुलता रहै वाका साधन भए उसही समय अन्यका साधनकी इच्छा हो है तब वाकी आकुलता हो है । एक समय भी निराकुल न रहै, तातैं दुखी ही है । अथवा तीनप्रकारके इच्छारोग मिटावनेका किंचित् उपाय करै है तातैं किंचित् दुख घाटि हो है सर्व दुखकाँ तौ नाश न होइ तातैं दुख ही है । ऐसैं संसारी जीवनिकै सर्व प्रकार दुख ही है । बहुरि इहां इतना जानना,—तीनप्रकार इच्छानिकरि सर्व

जगत पीड़ित है अर चौथी इच्छा है सो पुण्यका उदय आए होइ सो पुण्यका बंध धर्मानुरागतै होइ अर धर्मानुरागविषै जीव थोरा लागै । जीव तौ बहुत पापक्रियानिविषै ही प्रवर्त्तै है । तातैं चौथी इच्छा कोई जीवकै कदाचित् कालविषै हो है । बहुरि इतना जानना,—जो समान इच्छावान् जीवनिकी अपेक्षा तौ चौथी इच्छा-वालाकै किछ्छ तीनप्रकार इच्छाके घटनैतैं सुख कहिए है । बहुरि चौथी इच्छावालाकी अपेक्षा महान् इच्छावाला चौथी इच्छा होतैं भी दुखी ही है । काहूकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह बहुत आकुलतावान् है । अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् है । अथवा क्रोडकै अनिष्ट सामग्री मिली है वाकै उसके दूर करनेकी इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान् है । बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली है परंतु ताकै उनके भोगवनेकी वा अन्य सामग्रीकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है । तातैं सुखी दुखी होना इच्छाके अनुसार जानना बाह्य कारनकै आधीन नाहीं है । नारकी दुखी अर देव सुखी कहिए है सो भी इच्छाहीकी अपेक्षा कहिए है । जातैं नारकीनिकै तीव्रकषायतैं इच्छा बहुत है । देवनिकै मंद कषायतैं इच्छा थोरी है । बहुरि मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुखी इच्छाहीकी अपेक्षा जानना । तीव्रकषायतैं जाकै इच्छा बहुत ताकाँ दुखी कहिए है । मंदकषायतैं जाकै इच्छा थोरी ताकाँ सुखी कहिए है । परमार्थतैं दुख ही घना वा थोरा है सुख नाहीं है । देवादिककाँ भी सुखी मानै हैं सो ब्रम ही है । उनकै चौथी इच्छाकी मुख्यता है तातैं आकुलित हं । या

प्रकार जो इच्छा है सो मिथ्यात्व अज्ञान असंयमतै हो है । बहुरि इच्छा है सो आकुलतामय है अर आकुलता है सो दुख है । ऐसैं सर्व जीव संसारी नानाप्रकारके दुखनिकरि पीड़ित ही होइ रहे हैं । अब जिन जीवनिकों दुखनितै छूटना होय सो इच्छा दूरि करनेका उपाय करो । बहुरि इच्छा दूरि तब ही होइ जब मिथ्यात्व अज्ञान असंज-मका अभाव होइ अर सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी प्राप्ति होय । तातैं इस ही कार्यका उद्यम करना योग्य है । ऐसा साधन करतैं जेती जेती इच्छा मिटै तेता ही दुख दूरि होता जाय । बहुरि जब मोहके सर्वथा अभावतैं सर्वथा इच्छाका अभाव होइ तब सर्व दुख मिटै सांचा सुख प्रगटै । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरायका अभाव होइ तब इच्छाका कारण क्षयोपशम ज्ञान दर्शनका वा शक्तिहीनपनाका भी अभाव होइ अनंतज्ञानदर्शनवीर्यकी प्राप्ति होइ । बहुरि केतेक काल पीछैं अघाति कर्मनिका भी अभाव होइ तब इच्छाके बाह्य कारन तिनिका भी अभाव होइ । सो मोह गए पीछैं एकै काल किलू इच्छा उपजावनेकों समर्थ थे नाहीं मोह होतैं कारण थे तातैं कारन कहे हैं सो इनिका भी अभाव भया । तब सिद्धपदकों प्राप्त हो हैं । तहां दुखका वा दुखके कारननिका सर्वथा अभाव होनैतैं सदाकाल अनौपम्य अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंदसहित अनंतकाल विराजमान रहै हैं । सोई दिखाइए है— ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षयोपशम होतैं वा उदय होतैं मोहकरि एक एक विषय देखने जाननेकी इच्छाकरि महाव्याकुल होता था सो अब मोहका अभावतैं इच्छाका भी अभाव भया । तातैं दुखका अभाव भया है । बहुरि ज्ञानावरण दर्शनावरणका क्षय

होनेतं सर्व इन्द्रियनिकौ सर्वविषयनिका युगपत् ग्रहण भया तातै
दुखका कारन भी दूरि भया है सोई दिखाइए है—जैसैं नेत्रकरि
एक विषयकौ देख्या चाहै था अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व
वर्णनिकौ युगपत् देखै है । कोऊ विना देख्या रखा नाही जाके
देखनेकी इच्छा उपजै । ऐसैं ही स्पर्शनादिककरि एक एक विषयकौ
ग्रह्या चाहै था अब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श रस गंध
शब्दनिकौ युगपत् ग्रहै है कोऊ विना ग्रह्या रखा नाही जाके
ग्रहणकी इच्छा उपजै । इहां कोऊ कहै शरीरादिक विना ग्रहण
कैसैं होइ ? ताका समाधान—

इन्द्रियज्ञान होतैं तौ द्रव्यइन्द्रियादिविना ग्रहण न होता था ।
अब ऐसा स्वभाव प्रगट भया जो विना ही इन्द्रिय ग्रहण हो है ।
इहां कोऊ कहै जैसैं मनकरि स्पर्शादिककौ जानिए है तैसैं जानना
होता होगा त्वचा जीभ आदिकरि ग्रहण हो है तैसैं न होता
होगा । सो ऐसैं नाही है । मनकरि तौ स्मरणादि होतैं अस्पष्ट
जानना किछु हो है । इहां तौ स्पर्शरसादिककौ जैसैं त्वचा जीभ
इत्यादिकरि स्पर्शै स्वादै सूंघै देखै सुनै जैसा स्पष्ट जानना हो है
तिसतैं भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना तिनिकै हो है । विशेष
इतना भया है—वहां इन्द्रियविषयका संयोग होतैं ही जानना होता
था इहां दूर रहे भी वैसा ही जानना हो है । सो यह शक्तिकी
महिमा है । बहुरि मनकरि किछु अतीत अनागतकौ अव्यक्तकौ
जान्या चाहै था अब सर्व ही अनादितैं अनंतकालपर्यंत जे सर्व
पदार्थनिके द्रव्यक्षेत्र काल भाव तिनिकौ युगपत् जानै है । कोऊ
विना जान्या रखा नाही जाके जाननेकी इच्छा उपजै । ऐसैं इन

दुख और दुखनिके कारण तिनिका अभाव जानना । बहुरि मोहके उदयतै मिथ्यात्व वा कषायभाव होते थे तिनिका सर्वथा अभाव भया तातै दुखका अभाव भया । बहुरि इनिके कारणनिका अभाव भया तातै दुखके कारणका भी अभाव भया । सो कारणका अभाव दिखाइए है—

सर्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासै अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कैसे होइ । कोऊ अनिष्ट रखा नाही निंदक स्वयमेव अनिष्ट पावै ही हैं आप क्रोध कौनसौ करै ? सिद्धनितै ऊंचा कोई है नाही । इंद्रादिक आपहीतै नमै हैं इष्ट पावै हैं कौनस्यौ मान करै ? सर्व भवितव्य भास गया कार्य रखा नाही काहूस्यौ प्रयोजन रखा नाही काहेका लोभ करै ? कोऊ अन्य इष्ट रखा नाही । कौन कारनतै हास्य होइ ? कोऊ अन्य इष्ट प्रीतिकरने योग्य है नाही । इहां कहा रति करै ? कोऊ दुखदायक संयोग रखा नाही, कहां अरति करै ? कोऊ इष्टअनिष्ट संयोगवियोग होता नाही, काहेकौ शोक करै ? कोऊ अनिष्ट करनेवाला कारन रखा नाही, कौनका भय करै ? सर्व वस्तु अपने स्वभाव लिए भासै आपकौ अनिष्ट नाही कहां जुगुप्सा करै ? कामपीड़ा दूर होनैतं स्त्रीपुरुष उभयस्यौ रमनेका किछु प्रयोजन रखा नाही, काहेकौ पुरुष स्त्री नपुंसक-वेद रूप भाव होइ ? ऐसै मोह उपजनैका कारणनिका अभाव जानना । बहुरि अंतरायके उदयतै शक्ति हीनपनाकरि पूरन न होती थी । अब ताका अभाव भया तातै दुखका अभाव भया । बहुरि अनंत शक्ति प्रगट भई तातै दुःखके कारणका भी अभाव भया । इहां कोऊ कहै, दान लाभ भोग उपभोग करते नाही इनकी शक्ति कैसे प्रगट भई । ताका समाधान,—

ए कार्य रोगके उपचार थे । जब रोग ही नहीं तब उपचार काहेकौ करै । तातैं इनकार्यनिका सद्भाव तौ नहीं । अर इनिका रोकनहारे कर्मका अभाव भया तातैं शक्ति प्रगटी कहिए है । जैसे कौऊ नहीं गमन किया चाहै ताकौ काहनै रोक्का था तब दुखी था । जब वाकै रोकना दूरि भया अर जिह कार्यकै अर्थि गया चाहै था सो कार्य न रखा तब गमन भी न किया । तब वाकै गमन न करतै भी शक्ति प्रगटी कहिए । तैसें ही इहां जानना । बहुरि ज्ञानादिका शक्तिरूप अनंतवीर्य प्रगट उनकै पाइए है । बहुरि अधाति कर्मनिविषै मोहतैं पापप्रकृतिनिका उदय होतैं दुख मानै था । पुण्यप्रकृतिका उदयकौं सुख मानै था । परमार्थतैं आकुलताकरि सर्व दुख ही था । अब मोहके नाशतैं सर्व आकुलता दूरि होनेतैं सर्व दुःखका नाश भया । बहुरि जिन कारननिकरि दुख मानै था ते तौ कारन सर्व नष्ट भये । अर जिनिकरि किंचित् दुख दूरि होनेतैं सुख मानै था सो अब मूलहीमें दुख रखा नहीं । तातैं तिनि दुखके उपचारनिका किछू प्रयोजन रखा नहीं जो तिनिकरि कार्यकी सिद्धि किया चाहै । ताकी स्वयमेव ही सिद्धि होइ रही है । इसहीका विशेष दिखाइए है—वेदनीयविषै असाताके उदयतैं दुखके कारन शरीरविषै रोग क्षुधादिक होते थे । अब शरीर ही नहीं तब कहां होय । अर शरीरकी अनिष्ट अवस्थाकौं कारन आत्तापादिक थे सो अब शरीर विना कौनकौं कारन होय ? अर बाह्य अनिष्ट निमित्त बनै था सो अब इनिकै अनिष्ट रखा नहीं । ऐसें दुखका कारनका तौ अभाव भया । बहुरि साताके उदयतैं किंचित् दुख भेटनेके कारन औषधि भोज-

नादिक थे तिनिका प्रयोजन रखा नाही । अर इष्ट कार्य पराधीन रखा नाही तातें बाह्य भी मित्रादिककौं इष्ट माननेका प्रयोजन रखा नाही । इनिकरि दुख मेव्हा चाहै था वा इष्ट किया चाहै था सो अब संपूर्ण दुख नष्ट भया अर संपूर्ण इष्ट पाया । बहुरि आयुके निमित्ततैं मरण जीवन था तहां मरणकरि दुःख मानै था सो अविनाशी पद पाया तातैं दुखका कारन रखा नाही । बहुरि द्रव्य प्राणनिकौं धरै कितेक काल जीवनै मरनेतै सुख मानै था तहां भी नरकपर्यायविषै दुःखकी विशेषताकरि तहां जीवना न चाहै था सो अब इस सिद्धपर्यायविषै द्रव्यप्राणविना ही अपने चैतन्य प्राणकरि सदाकाल जीवै है । अर तहां दुखका लवलेश भी न रखा है । बहुरि नामकर्मतैं अशुभ गति जाति आदि होतैं दुख मानै था सो अब तिनि सबनिका अभाव भया, दुख कहांतै होय ? अर शुभगति जाति आदि होतैं किंचित् दुख दूरि होनेतैं सुख मानै था, सो अब तिनि विना ही सर्व दुखका नाश अर सर्वसुखका प्रकाश पाइए है । तातैं तिनिका भी किछू प्रयोजन रखा नाही । बहुरि गोत्रके निमित्ततैं नीचकुल पाए दुख मानै था सो ताका अभाव होनेतैं दुखका कारन रखा नाही । बहुरि उच्चकुल पाए सुख मानै था सो अब उच्चकुल विना ही त्रैलोक्यपूज्य उच्चपदकौं प्राप्त है । या प्रकार सिद्धनिकै सर्व कर्मके नाश होनेतैं सर्व दुखका नाश भया है । दुखका तौ लक्षण आकुलता है सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा होइ । सो इच्छाका वा इच्छाके कारणनिका सर्वथा अभाव भया तातैं निराकुल होय सर्व दुखरहित अनंत सुखकौं अनुभवै है । जातैं निराकुलपना ही

सुखका लक्षण है। संसारविषै भी कोऊ प्रकार निराकुल होइ तब ही सुख मानिए है। जहां सर्वथा निराकुल भया तहां सुख संपूरन कैसे न मानिए ? या प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनतैं सिद्धपद पाए सर्व दुखका अभाव हो है। सर्व सुख प्रगट हो है।

अब इहां उपदेश दीजिए है—हे भव्य हे भाई जो तोकूं संसारके दुख दिखाए ते तुझविषै बीतैं हैं कि नाहीं सो विचारि। अर तू उपाय करै है ते झूठे दिखाए सो ऐसैं ही है कि नाहीं सो विचारि। अर सिद्धपद पाए सुख होइ कि नाहीं सो विचारि। जो तेरै प्रतीति जैसे कहिए है तैसे ही आवै है तौ तूं संसारतैं छूटि सिद्धपद पावनेका हम उपाय कहै हैं सो करि। विलंब मति करै। इह उपाय किए तेरा कल्याण होगा।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै संसारदुखका वा मोक्षसुखका निरूपक तृतीय अधिकार सम्पूर्ण भया ॥३॥

दोहा।

इस भवके सब दुखनिके, कारन मिथ्याभाव।

तिनिकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्षउपाव ॥ १ ॥

अब इहां संसार दुखनिके बीजभूत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र हैं तिनिका स्वरूप विशेष निरूपण कीजिए है। जैसे वैद्य है सो रोगके कारननिका विशेष कहै तौ रोगी कुपथ्य सेवन न करै तब रोगरहित होय, तैसे इहां संसारके कारननिका विशेष निरूपण करिए है। जातैं संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करै तब संसाररहित होय तातैं मिथ्यादर्शनादिकनिका विशेष कहिए है,—

यह जीव अनादितै कर्मसंबंधसहित है । याकै दर्शनमोहके उदयतै भया जो अतत्त्वश्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जातै तद्भाव जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है ताका जो भाव स्वरूप ताका नाम तत्त्व है । अर तत्त्व नाहीं ताका नाम अतत्त्व है । अर अतत्त्व है सो असत्य है तातै इसहीका नाम मिथ्या है । बहुरि यह ऐसै ही है, ऐसा प्रतीतिभाव ताका नाम श्रद्धान है । इहां श्रद्धानहीका नाम दर्शन है । यद्यपि दर्शनशब्दका अर्थ सामान्य अवलोकन है तथापि इहां प्रकरणके वशतै इस ही धातुका अर्थ श्रद्धान जानना । सो ऐसै ही सर्वार्थसिद्धिनाम सूत्रकी टीका-विषै कहा है । जातै सामान्यअवलोकन संसारमोक्षकौ कारण होइ नाहीं । श्रद्धान ही संसार मोक्षकौ कारण है तातै संसारमोक्षका कारणविषै दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । बहुरि मिथ्यारूप जो दर्शन कहिए श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन है । जैसे वस्तुका स्वरूप नाहीं तैसें मानना, जैसे है तैसें न मानना ऐसा विपरीता-भिनिवेश कहिए विपरीत अभिप्राय ताकौ लिए मिथ्यादर्शन हो है । इहां प्रश्न,—जो केवलज्ञान विना सर्वपदार्थ यथार्थ भासै नाहीं अर यथार्थ भासे विना यथार्थ श्रद्धान न होइ । तातै मिथ्या-दर्शनका त्याग कैसें बनै ? ताका समाधान,—

पदार्थनिका जानना न जानना अन्यथा जानना तौ ज्ञानावरणके अनुसारि है । बहुरि प्रतीति हो है सो जाने ही हो है । विना जाने प्रतीति कैसें आवै ? यह तौ सत्य है । परंतु जैसें कोऊ पुरुष है सो जिनस्यौ प्रयोजन नाहीं तिनिकौ अन्यथा जानै वा यथार्थ जानै बहुरि जैसें जानै तैसें ही मानै, किछू वाका बिगार.

सुधार है नहीं, तातैं बाउला स्याणा नाम पावै नहीं । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है तिनिकौं जो अन्यथा जानै अर तैसें ही मानै तौ बिगाड़ होइ तातैं वाकौं बाउला कहिए । बहुरि तिनिकौं जो यथार्थ जानै अर तैसें ही मानै तौ सुधार होइ । तातैं वाकौं स्याणा कहिए । तैसें ही जीव है सो जिनस्यौ प्रयोजन नाही तिनिकौं अन्यथा जानौ वा यथार्थ जानौ । बहुरि जैसें जानौ तैसें श्रद्धान करो किछू याका बिगार सुधार नाही । तातैं मिथ्यादृष्टी सम्यग्दृष्टी नाम पावै नहीं । बहुरि जिनस्यौ प्रयोजन पाइए है तिनिकौं जो अन्यथा जानै अर तैसें ही श्रद्धान करै तौ बिगाड़ होइ । तातैं याकौं मिथ्यादृष्टी कहिए । बहुरि तिनिकौं जो यथार्थ जानै अर तैसें ही श्रद्धान करै तौ सुधार होइ । तातैं याकौं सम्यग्दृष्टी कहिए । इहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत वा प्रयोजनभूत पदार्थनिका न जानना वा यथार्थ अयथार्थ जानना जो होइ तामैं ज्ञानकी हीनता अधिकता होना इतना जीवका बिगार सुधार है । ताका निमित्त तौ ज्ञानावरण कर्म है । बहुरि तहां प्रयोजनभूत पदार्थनिकौं अन्यथा वा यथार्थ श्रद्धान किए जीवका किछू और भी बिगार सुधार हो है । तातैं याका निमित्त दर्शनमोह नामा कर्म है । इहां कोऊ कहै कि जैसा जानै तैसा श्रद्धान करै तातैं ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान भासै है इहां दर्शनमोहका विशेष निमित्त कैसें भासै ? ताका समाधान,—

प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धान करनेयोग्य ज्ञानावरणका क्षयोपशम तौ सर्व संज्ञी पंचेंद्रियनिकै भया है । परंतु द्रव्यलिङ्गी मुनि म्यारह अंग पर्यंत पढ़ैं वा त्रैवेयक देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं

तिनिकै ज्ञानावरणका क्षयोपशम बहुत होतैं भी प्रयोजनभूत जीवा-
दिकका श्रद्धान न होइ । अर तिर्यचादिककै ज्ञानावरणका क्षयो-
पशम थोरा होतैं भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होइ तातैं
जानिए है ज्ञानावरणहीकै अनुसारि श्रद्धान नाहीं । कोऊ जुदा कर्म
है सो दर्शनमोह है । याकै उदयतैं जीवकै मिथ्यादर्शन हो है,
तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान करै है । इहां
कोऊ पूछै कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्त्व कौन हैं? ताका
समाधान,—

इस जीवके प्रयोजन तौ एक यह ही है कि दुख न होय सुख
होय । अन्य किछू भी कोई ही जीवकै प्रयोजन है नाहीं । बहुरि
दुखका न होना सुखका होना एक ही है जातैं दुखका अभाव सोई
सुख है । सो इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका सत्य श्रद्धान
किए हो है । कैसैं सो कहिए है,—

प्रथम तौ दुख दूरि करनेविषै आपापरका ज्ञान अवश्य चाहिए ।
जो आपापरका ज्ञान नाहीं होय तौ आपकौं पहिचाने विना
अपना दुख कैसैं दूरि करै । अथवा आपापरकौं एक जानि अपना
दुखदूरि करनेकै अर्थि परका उपचार करै तौ अपना दुख दूरि
कैसैं हो । अथवा आपतैं पर भिन्न अर यह परविषै अहंकार
ममकार करै तातैं दुख ही होय । आपापरका ज्ञान भए दुख दूरि
हो है । बहुरि आपापरका ज्ञान जीव अजीवका ज्ञान भए ही होइ ।
तातैं आप जीव है शरीरादिक अजीव हैं । जो लक्षणादिककरि जीव
अजीवकी पहिचान होइ तौ आपापरकौं भिन्नपनौ भासै । तातैं जीव
अजीवकौं जानना अथवा जीव अजीवका ज्ञान भए जिन पदार्थ-

निका अन्यथा श्रद्धानतै दुख होता था तिनिका यथार्थ ज्ञान होनेतै दुख दूर होय । तातै जीव अजीवकौ जानना । बहुरि दुखका कारन तौ कर्मबंधन है । अर ताका कारन मिथ्यात्वादिक आसव है । सो इनिकौ न पहिचानै इनिकौ दुखका मूलकारन न जानै तौ इनिका अभाव कैसे करै । अर इनिका अभाव न करै तब कर्मबंध होइ तातै दुख ही होइ । अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो ए दुखमय हैं । सो इनकौ जैसेके तैसे न जानै, तौ इनिका अभाव न करै । तब दुख ही रहै । तातै आसवकौ जानना । बहुरि समस्त दुखका कारण कर्मबंधन है सो याकौ न जानै तब यातै मुक्त होनेका उपाय न करै । तब ताके निमित्ततै दुखी होइ । तातै बंधकौ जानना । बहुरि आसवका अभाव करना सो संवर है । याका स्वरूप न जानै तौ याविषै न प्रवर्त्तै तब आसव ही रहै तातै वर्त्तमान वा आगामी दुख ही होइ । तातै संवरकौ जानना । बहुरि कथंचित् किंचित्कर्मबंधका अभाव ताका नाम निर्जरा है सो याकौ न जानै तब याकी प्रवृत्तिका उद्यमि न होइ । तब सर्वथा बंध ही रहै तातै दुख ही होइ । तातै निर्जराकौ जानना । बहुरि सर्वथा सर्व कर्मबंधका अभाव होना ताका नाम मोक्ष है । सो याकौ न पहिचानै तौ याका उपाय न करै तब संसारविषै कर्मबंधतै निपजे दुखनिहीकौ सहै तातै मोक्षकौ जानना । ऐसै जीवादि सप्त तत्त्व जानने । बहुरि शास्त्रादिकरि कदाचित् तिनिकौ जानै अर ऐसै ही है ऐसी प्रतीति न आई तौ जानै कहा होय तातै तिनिका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसै जीवादि तत्त्वनिका सत्यश्रद्धान किए ही दुख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातै

जीवादिक पदार्थ हैं ते ही प्रयोजनभूत जानने । बहुरि इनिके विशेषभेद पुण्यपापादिकरूप तिनिका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है । जातैं सामान्यतैं विशेष बलवान् है । ऐसैं ये पदार्थ तौ प्रयोजनभूत हैं तातैं इनका यथार्थ श्रद्धान किए तौ दुख न होइ सुख होय । अर इनिकौं यथार्थ श्रद्धान किए विना दुख हो है सुख न हो है । बहुरि इनि विना अन्य पदार्थ हैं ते अप्रयोजनभूत हैं । जातैं तिनिकौं यथार्थश्रद्धान करो वा मति करो उनका श्रद्धान किछू सुखदुखकौं कारन नाहीं । इहां प्रश्न उपजै है, जो पूर्वैं जीव अजीव पदार्थ कहे तिनिविषै तौ सर्व पदार्थ आय गए तिनि विना अन्य पदार्थ कौन रहे जिनिकौं अप्रयोजनभूत कहे । ताका समाधान,—

पदार्थ तौ सर्व जीव अजीवविषै ही गर्भित हैं परंतु तिन जीव अजीवके विशेष बहुत हैं । तिनिविषै जिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवको यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान होय रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होय तातैं सुख उपजै । अयथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होइ रागादिक दूर करनेका श्रद्धान न होइ तातैं दुख उपजै । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ तौ प्रयोजनभूत जानने । बहुरि तिन विशेषनिकरि सहित जीव अजीवकौं यथार्थ श्रद्धान किए स्वपरका श्रद्धान न होय वा होय अर रागादिक दूर करनेका श्रद्धान होइ वा न होइ किछू नियम नाहीं । तिनिविशेषनिकरि सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानने । जैसे जीव अर शरीरका चैतन्य मूर्त्त्वादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना तौ प्रयोजनभूत है । अर मनुष्यादि पर्यायनिका वा घटपटादिका अवस्था आकारादिविशेषनिकरि श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत

है। ऐसै ही अन्य जानने। याप्रकार कहे जे प्रयोजनभूत जीवा-
दिक तत्त्व तिनिका अयथार्थ श्रद्धान ताका नाम मिथ्यादर्शन
जानना। अब संसारी जीवनिकै मिथ्यादर्शनकी प्रवृत्ति कैसै पाहए
है सो कहिए है। इहां वर्णन तौ श्रद्धानका करना है परंतु जानै
तत्र श्रद्धान करै तातैं जाननेकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है।

अनादितैं जीव है सो कर्मके निमित्ततैं अनेक पर्याय धरै है
तहां पूर्व पर्यायकौ छोड़ै नवीन पर्याय धरै। बहुरि वह पर्याय
है सो एक तौ आप आत्मा अर अनंत पुद्गलपरमाणुमय शरीर
तिनिका एक पिंड बंधानरूप है। बहुरि जीवकै तिसपर्यायविषै
यह भैं हों ऐसै अहंबुद्धि हो है। बहुरि आप जीव है ताका
स्वभाव तौ ज्ञानादिक है अर विभाव क्रोधादिक हैं। अर पुद्गल
परमाणुनिके वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव हैं तिनि सबनिकौ
अपना स्वरूप मानै है। ए मेरे हैं ऐसै ममबुद्धि हो है। बहुरि
आप जीव है ताकौ ज्ञानादिककी वा क्रोधादिककी अधिकहीन-
तारूप अवस्था हो है। अर पुद्गलपरमाणुनिकी वर्णादि पलटनेरूप
अवस्था हो है तिनिसबनिकौ अपनी अवस्था मानै है। ए मेरी
अवस्था है। ऐसै ममबुद्धि करै है। बहुरि जीवकै अर शरीरकै
निमित्तनैमित्तिक संबंध है तातैं जो क्रिया हो है ताकौ अपनी
मानै है। अपना दर्शनज्ञानस्वभाव है ताकी प्रवृत्तिकौ निमित्त मात्र
शरीरका अंगरूपस्पर्शनादि द्रव्यइंद्रिय हैं। यह तिनिकौ एकमानि
ऐसै मानै है जो हस्तादि स्पर्शनकरि भैं स्पर्शा, जीभकरि चास्व्या,
नासिकाकरि सूंध्या, नेत्रकरि देस्व्या, कानकरि सुन्या, ऐसै मानै
है। मनोवर्गणारूप आठपांखुड़ीका फूल्या कमलकै आकारि हृदय-

स्थानविषै द्रव्य मन है दृष्टिगम्य नाहीं ऐसा है सो शरीरका अंग है ताका निमित्त भए स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति हो है । यह द्रव्य मनकों अर ज्ञानकों एक मानि ऐसे मानै है कि मैं मनकरि जान्या । बहुरि अपने बोलनेकी इच्छा हो है तब अपने प्रदेशनिकों जैसे बोलना बने तैसें हलावै तब एकक्षेत्रावगाहसंबंधतैं शरीरके अंग हौं ताके निमित्ततैं भाषावर्णारूप पुद्गलवचनरूप परिणमै । यह सबकों एक मानि ऐसे मानै जो मैं बोलौं हों । बहुरि अपने गमनादिक क्रियाकी वा वस्तुग्रहणादिककी इच्छा होय तब अपने प्रदेशनिकों जैसे कार्य बने तैसें हलावै तब एक क्षेत्रावगाहतैं शरीरके अंग हालैं तब वह कार्य बने । अथवा अपनी इच्छाविना शरीर हालै तब अपने प्रदेश भी हालैं । यह सबकों एक मानि ऐसे मानै, मैं गमनादिकार्य करौं हों वा वस्तु ग्रहौं हों । वा मैं किया है इत्यादिरूप मानै है । बहुरि जीवकै कषायभाव होय तब शरीरकी चेष्टा ताकै अनुसार होय जाय । जैसे क्रोधादिक भए रक्तनेत्रादि हो जांय । हास्यादि भए प्रफुल्लित वदनादि होय जाय । पुरुषवेदादि भए लिंगकाठिन्यादि होय जाय । यह सबकों एक मानि ऐसा मानै कि ए कार्य सर्व मैं करौं हों । बहुरि शरीरविषै शीतउष्ण क्षुधा तृषा रोग आदि अवस्था हो है ताके निमित्ततैं मोहभावकरि आप सुखदुख मानै इन सबनिकों एक जानि शीतादिककों वा सुखदुखकों अपने ही भए मानै है बहुरि शरीरका परमाणूनिका मिलना विच्छुरनादि होनेकरि वा तिनिकी अवस्था पलटनेकरि वा शरीरस्कंधका खंडादि होनेकरि स्थूल कृशादिक वा बाल वृद्धादिक वा अंगहीनादिक होय । अर

ताकै अनुसार अपने प्रदेशनिका संकोच विस्तार होइ यह सबकौं एक मानि में स्थूल हौं में कृश हौं में बालक हौं में वृद्ध हौं मेरे इनि अंगनिका भंग भया है इत्यादि रूप मानै है । यह शरीरकी अपेक्षा गतिकुलादिक होइ तिनिकौं अपने मानि में मनुष्य हौं में तिर्यच हौं में क्षत्रिय हौं में वैश्य हौं इत्यादिरूप मानै है । बहुरि शरीर संयोग होने छूटनेकी अपेक्षा जन्म मरण होय तिनिकौं अपना जन्म मरण मानि में उपज्या, मैं मरुंगा ऐसा मानै है । बहुरि शरीरहीकी अपेक्षा अन्यवस्तुनिस्यौं नाता मानै है । जिनकरि शरीर निपज्या तिनिकौं आपके माता पिता मानै है । जो शरीरकूं रमावै ताकौं अपनी रमणी मानै है । जो शरीरकरि निपज्या ताकौं अपना पुत्र मानै है । जो शरीरकौं उपगारी ताकौं मित्र मानै है । जो शरीरका बुरा करै ताकौं शत्रु मानै है इत्यादिरूप मानि हो है । बहुत कहा कहिए, जिसतिसप्रकारकरि आप अर शरीरकौं एक ही मानै है । इंद्रियादिकका नाम तौ इहां कब्हा है । याकूं तौ किछू गम्य नाहीं । अचेत हुवा पर्यायविषै अहंबुद्धि धारै है । सो कारन कहा है, सो कहिए है,—इस आत्माकै अनादितै इंद्रियज्ञान है ताकरि आप अमूर्त्तिक है सो तौ भासै नाहीं अर शरीर मूर्त्तिक है सो ही भासै । अर आत्मा काहूकौं आपौ जानि अहंबुद्धि धारै ही धारै सो आप जुदा न भास्या तब तिनिका समुदायरूप पर्यायविषै ही अहंबुद्धि धारै है । बहुरि आपके अर शरीरकै निमित्त नैमित्तिक संबंध घना ताकरि भिन्नता भासै नाहीं । बहुरि जिसविचारकरि भिन्नता भासै सो मिथ्यादर्शनके जोरतै होइ सकै नाहीं । तातै पर्यायहीविषै अहंबुद्धि पाइए है । बहुरि

मिथ्यादर्शनकरि यह जीव कदाचित् बाह्यसामग्रीका संयोग होतैं तिनिकौं भी अपनी मानै है । पुत्र स्त्री धन धान्य हाथी घोरे मंदिर किंकरादिक प्रत्यक्ष आपतैं भिन्न अर सदाकाल अपने आधीन नाहीं ऐसे आपकौं भासैं तौ भी तिनविषै ममकार करै है । पुत्रादिकविषै ए हैं, सो मैं ही हौं ऐसी भी कदाचित् भ्रमबुद्धि हो है । बहुरि मिथ्यादर्शनतैं शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही भासै है । अनित्यकौं नित्य मानै है भिन्नकौं अभिन्न मानै दुखके कारनकौं सुखके कारन मानै दुखकौं सुख मानै इत्यादि विपरीत भासै है । ऐसैं जीव अजीवतत्त्वनिका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । तिनकौं अपना स्वभाव मानै है । कर्म उपाधितैं भए न जानै है । दर्शन ज्ञान उपयोग अर ए आस्रवभाव तिनकौं एक मानै है । जातैं इनका आधारभूत तौ एक आत्मा अर इनिका परिणमन एकै काल होइ तातैं याकौं भिन्नपनौ न भासै अर भिन्नपनौ भासनेका कारन जो विचारै है सो मिथ्यादर्शनके बलतैं होइ सकै नाहीं । बहुरि ए मिथ्यात्व कषायभाव आकुलतालिङ्ग हैं, तातैं वर्तमान दुखमय हैं । अर कर्मबंधके कारन हैं, तातैं आगामी दुख उपजावैगे तिनिकौं ऐसैं न मानै है आप भला जानि इन भावनिरूप होइ प्रवर्तैं है । बहुरि यह दुखी तौ अपने इन मिथ्यात्वकषायभावनितैं होइ अर वृथा ही औरनिकौं दुख उपजावनहारे मानै । जैसैं दुखी तौ मिथ्यात्वश्रद्धानतैं होइ अर अपने श्रद्धानके अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तैं ताकौं दुखदायक मानै । बहुरि दुखी तौ क्रोधतैं हो है अर जासौं क्रोध किया होय ताकौं दुखदायक मानै । दुखी तौ लोभतैं होइ अर इष्ट वस्तुकी

अप्राप्तिकों दुःखदायक मानै ऐसै ही अन्यत्र जानना । बहुरि इनि भावनिका जैसा फल लागै तैसा न भासै है इनकी तीव्रताकरि नरकादिक हो है । मंदताकरि स्वर्गादिक हो है । तहां धनी थोरी आकुलता हो है सो भासै नाहीं तातैं बुरे न लागै हैं । कारन कहा है कि ए आपके किए भासैं तिनकों बुरे कैसें मानै । बहुरि ऐसै ही आस्रव तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि इनि आस्रवभावनिकरि ज्ञानावरणादिकर्मनिका बंध हो है । तिनिका उदय होतैं ज्ञानदर्शनका हीनपना होना, मिथ्यात्वकषायरूप परिणमनि, चाह्वा न होना, सुखदुःखका कारन मिलना, शरीरसंयोग रहना, गतिजातिशरीरादिकका निपजना, नीचा ऊंचा कुल पावना होइ । सो इनिके होनेविषै मूलकारन कर्म है । ताकों तौ पहिचानै नाहीं जातैं वह सूक्ष्म है याकों सूझता नाहीं । अर आपकों इनि कार्यनिका कर्त्ता दीसै नाहीं तातैं इनिके होनेविषै कै तौ आपकों कर्त्ता मानै कै काहू औरकों कर्त्ता मानै । अर आपका वा अन्यका कर्त्तापना न भासै तौ गहलरूप होय भवितव्य मानै । ऐसै ही बंधतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि आस्रवका अभाव होना सो संवर है । जो आस्रवकों यथार्थ न पहिचानै ताके संवरका यथार्थश्रद्धान कैसें होइ ? जैसै काहूकै अहित आचरण है । वाकों वह अहित न भासै तौ ताके अभावकों हितरूप कैसें मानै । तैसैं ही जीवकै आस्रवकी प्रवृत्ति है । याकों यह अहित न भासै तौ ताके अभावरूप संवरकों कैसें हित मानै । बहुरि अनादितैं इस जीवकै आस्रवभाव ही भया संवर कबहू न भया तातैं संवरका होना भासै नाहीं । संवर

होतें सुख हो है सो भासै नाही । संवरतें आगामी दुख न होसी सो भासै नाही । तातें आसवका तो संवर करै नाही, वृथा ही खेद-खिन्न होय । ऐसैं संवरतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि बंधका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा है । जो बंधकों यथार्थ न पहिचानै ताकै निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसें होय ? जैसें भक्षण किया हुवा विषआदिकतें दुःख होता न जानै तौ ताकै उषालका उपायकों कैसें भला जानै । तैसें बंधनरूप किए कर्मनितें दुःख होना न जानै तौ तिस निर्जराका उपायकों कैसें भला जानै । बहुरि इस जीवकै इंद्रियनितें सूक्ष्मरूप कर्मनिका तौ ज्ञान होता नाही । बहुरि तिनविषै दुःखकों कारनभूत शक्ति है ताका ज्ञान नाही तातें अन्य पदार्थनिहीके निमित्तकों दुःखदायक जानि तिनिकेई अभाव करनेका उपाय करै है । सो अपने आधीन नाही । बहुरि कदाचित् दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनै है सो वह भी कर्मके अनुसार बनै है । तातें तिनिका उपायकरि वृथा ही खेद करै है । ऐसैं निर्जरातत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होतें अयथार्थ श्रद्धान हो है । बहुरि सर्व कर्मबंधका अभाव ताका नाम मोक्ष है । जो बंधकों वा बंधजनित सर्व दुःखनिकों नहीं पहिचानै ताकै मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसें होइ । जैसें काहूकै रोग है वह तिस रोगकों वा रोगजनित दुःखनिकों न जानै तौ सर्वथा रोगके अभावकों कैसें भला जानै ? बहुरि इस जीवकै कर्मका वा तिनकी शक्तिका तौ ज्ञान नाही तातें बाह्यपदार्थनिकों दुःखका कारन जानि तिनकै सर्वथा अभाव करनेका

उपाय करै है । अर यह तौ जानै सर्वथा दुख दूरि होनेका कारण इष्ट सामग्रीनिकों मिलाय सर्वथा सुखी होना सो कदाचित् होय सकै नाहीं । यह वृथा ही खेद करै है । ऐसैं मिथ्यादर्शनतैं मोक्ष-तत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेतैं अयथार्थ श्रद्धान हो है । या प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनतैं जीवादि सप्त तत्त्वप्रयोजनभूत हैं तिनिका अयथार्थ श्रद्धान करै है । बहुरि पुण्यपाप हैं ते इनिके विशेष हैं । सो इन पुण्य पापनिकी एक जाति है तथापि मिथ्यादर्शनतैं पुण्यकों भला जानै है । पापकों बुरा जानै है । पुन्यकरि अपनी इच्छाके अनुसार किंचित् कार्य बनै है, ताकों भला जानै है । पापकरि इच्छाके अनुसार कार्य न बनै ताकों बुरा जानै है सो दोन्यों ही आकुलताके कारण हैं तातैं बुरे ही हैं । बहुरि यह अपनी मानितैं तहां सुखदुख मानै है । परमार्थतैं जहां आकुलता है तहां दुख ही है । तातैं पुण्यपापके उदयकों भला बुरा जानना भ्रम ही है । बहुरि केई जीव कदाचित् पुण्यपापके कारण जे शुभ अशुभ भाव तिनिकों भले बुरे जानै हैं सो भी भ्रम है । जातैं दोऊ ही कर्मबंधके कारण हैं । ऐसैं पुण्यपापका अयथार्थज्ञान होतैं अयथार्थश्रद्धान हो है । या प्रकार अतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यादर्शनका स्वरूप कइया । यह असत्यरूप है तातैं याहीका नाम मिथ्यात्व है । बहुरि यह सत्यश्रद्धानतैं रहित है तातैं याहीका नाम अदर्शन है । अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहिए है,—

प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना ताका नाम मिथ्याज्ञान है । ताकरि तिनिके जाननेविषै संशय विपर्यय अनध्य-वसाय हो है । तहां 'ऐसैं है कि ऐसैं है' ऐसा जो परस्पर विरुद्धता

लिए दोयरूप ज्ञान ताका नाम संशय है । जैसे 'मैं आत्मा हौं कि शरीर हौं' ऐसा जानना । बहुरि 'ऐसे ही है' ऐसा वस्तुस्वरूपतें विरुद्धतालिए एकरूप ज्ञान ताका नाम विपर्यय है । 'जैसे मैं शरीर हौं' ऐसा जानना । बहुरि 'किछू है' ऐसा निर्द्वाररहित विचार ताका नाम अनध्यवसाय है । जैसे 'मैं कोई हौं' ऐसा जानना । याप्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वनिविधै संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप जो जानना होय ताका नाम मिथ्याज्ञान है । बहुरि अप्रयोजनभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जानै ताकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नाहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टि जेवरीकौं जेवरी जानै तौ सम्यग्ज्ञान नाम न होय । अर सम्यग्दृष्टी जेवरीकौं सांप जानै तौ मिथ्याज्ञान नाम न होय । इहां प्रश्न,—जो प्रत्यक्ष सांचा झूठा ज्ञानकौं सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसें न कहिए ? ताका समाधान,—

जहां जाननेहीका—सांच झूठ निर्द्वार करनेहीका प्रयोजन होय तहां तौ कोई पदार्थ ताका सांचा झूठा जाननेकी अपेक्षा ही मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम पावै है । जैसे प्रत्यक्ष परोक्षप्रमाणका वर्णनविधै कोई पदार्थ होय ताका सांचा जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है । संशयादिरूप जाननेकौं अप्रमाणरूप मिथ्याज्ञान कछा है । बहुरि इहां संसार मोक्षके कारणभूत सांचा झूठा जाननेका निर्द्वार करना है सो जेवरी सर्पादिकका यथार्थ वा अन्यथा ज्ञान संसार मोक्षका कारन नाहीं । तातैं तिनकी अपेक्षा इहां मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान न कछा । इहां प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वनिहीका जाननेकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान कछा है । इस ही अभिप्रायकरि सिद्धांतविधै मिथ्यादृष्टीका तौ सर्व जानना

मिथ्याज्ञान ही कक्षा अर सम्यग्दृष्टीका सर्व जानना सम्यग्ज्ञान कक्षा । इहां प्रश्न,—जो मिथ्यादृष्टीकै जीवादि तत्त्वनिका अयथार्थ जानना है ताकौं मिथ्याज्ञान कहौ । जेवरी सर्पादिकके यथार्थ जाननेकौं तौ सम्यग्ज्ञान कहौ । ताका समाधान—

मिथ्यादृष्टी जानै है तहां वाकै सत्ता असत्ताका विशेष नाहीं है । तातैं कारणविपर्यय वा स्वरूपविपर्यय वा भेदाभेदविपर्ययकौं उपजावै है । तहां जाकौं जानै है ताका मूल कारनकौं न पहिचानै । अन्यथा कारण मानै सो तो कारणविपर्यय है । बहुरि जाकौं जानै ताका मूलवस्तुस्वरूप स्वरूप ताकौं न पहिचानै अन्यथास्वरूप मानै सो स्वरूपविपर्यय है । बहुरि जाकौं जानै ताकौं एं इनतैं भिन्न हैं एं इनतैं अभिन्न हैं ऐसा न पहिचानै अन्यथा भिन्न अभि-
 दा न्नपनौ मानै सो भेदविपर्यय है । ऐसैं मिथ्यादृष्टीकै जाननेविषै विपरीतता पाइए है । जैसे मतवाला माताकौं भार्या मानै भार्याकौ माता मानै तैसें मिथ्यादृष्टीकै अन्यथा जानना है । बहुरि जैसें काहूकालविषै मतवाला माताकौं माता वा भार्याकौं भार्या भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धान लिए जानना न हो है । तातैं ताकै यथार्थज्ञान न कहिए । तैसें मिथ्यादृष्टी काहू-
 कालविषै किसी पदार्थकौं सत्य भी जानै तौ भी वाकै निश्चयरूप निर्द्धारकरि श्रद्धानलिए जानना न हो है । अथवा सत्य भी जानै परंतु तिनकरि अपना प्रयोजन जो अयथार्थ ही साधै है तातैं वाकै सम्यग्ज्ञानन कहिए । ऐसा मिथ्यादृष्टीकै ज्ञानकौं मिथ्याज्ञान कहिए है । इहां प्रश्न,—जो इस मिथ्यातका कारन कौन है? ताका समाधान,—

मोहके उदयतैं जो मिथ्यात्वभाव होय सम्यक्त्व न होय सो इस मिथ्याज्ञानका कारण है । जैसे विषके संयोगतैं भोजन भी विषरूप कहिए तैसें मिथ्यात्वके संबंधतैं ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पावै । इहां कोऊ कहै ज्ञानावरणका निमित्त क्यों न कहौ ? ताका समाधान,—

ज्ञानावरणके उदयतैं तौ ज्ञानका अभावरूप अज्ञानभाव हो है । बहुरि क्षयोपशमतैं किंचित् ज्ञानरूप मतिज्ञानआदि ज्ञान हो हैं । जो इनिविषै काहूकौं मिथ्याज्ञान काहूकौं सम्यग्ज्ञान कहिए तौ दोऊंहीका भाव मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीके पाइए है तातैं तिनि दोऊंनिकै मिथ्याज्ञान वा सम्यग्ज्ञानका सद्भाव होय जाय सो सिद्धांतविरुद्ध है । तातैं ज्ञानावरणका निमित्त बनै नाहीं । बहुरि इहां कोऊ पूछै कि जेवरी सर्पादिकका अयथार्थज्ञानका कौन कारन है तिसहीकौं जीवादितत्त्वनिका अयथार्थ यथार्थज्ञानका कारन कहौ, ताका उत्तर,—

जो जाननेविषै जेता अयथार्थपना हो है तेता तौ ज्ञानावरणका उदयतैं हो है । अर यथार्थपना हो है तेता ज्ञानावरणके क्षयोपशमतैं हो है । जैसे जेवरीकौं सर्प जान्या सोऽग्रयथार्थ जाननेकी शक्तिका कारन उदय है तातैं अयथार्थ जानै है । बहुरि जेवरीकौं जेवरी जानी सो यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारन क्षयोपशम है तातैं यथार्थ जानै है । तैसें ही जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति न होने वा होनेविषै ज्ञानावरणहीका निमित्त है परंतु जैसे काहूपुरुषकै क्षयोपशमतैं दुखकौं वा सुखकौं कारणभूत पदार्थनिकौं यथार्थ जाननेकी शक्ति होय तहां जाकै

असातावेदनीका उदय होय सो दुखकों कारनभूत जो होय तिसहीकों वेदै सुखका कारनभूत पदार्थनिकों न वेदै अर जो वेदै तौ सुखी हो जाय । सो असाताका उदय होतैं होय सकै नाहीं । तातैं इहां दुखकों कारनभूत अर सुखकों कारनभूत पदार्थ वेदनैविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं असाता साताका उदय ही कारणभूत है । तैसैं ही जीवकै प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व अप्रयोजनभूत अन्य तिनिकै यथार्थ जाननेकी शक्ति होइ । तहां जाकै मिथ्यात्वका उदय होइ सो जे अप्रयोजनभूत होइ तिनिकों वेदै जानै प्रयोजनभूतकों न जानै । जो प्रयोजनभूतकों जानै तौ सम्यग्ज्ञान होय जाय सो मिथ्यात्वका उदय होतैं होय सकै नाहीं । तातैं इहां प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ जाननेविषै ज्ञानावरणका निमित्त नाहीं । मिथ्यात्वका उदय अनुदय ही कारनभूत है । इहां ऐसा जानना—जहां एकेंद्रियादिककै जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न होय तहां तौ ज्ञानावरणका उदय अर मिथ्यात्वका उदयतैं भया, मिथ्यादर्शन इन दोऊनिका निमित्त है । बहुरि जहां संज्ञा मनुष्यादिकै क्षयोपशमादि लब्धि होतैं शक्ति होय अर न जानै तहां मिथ्यात्वके उदयहीका निमित्त जानना । याहीतैं मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरण न कब्बा मोहका उदयतैं भया भाव सो ही कारन कब्बा है । बहुरि इहां प्रश्न—जो ज्ञान भए श्रद्धान हो है तातैं पहिलै मिथ्याज्ञान कहौ पीछैं मिथ्यादर्शन कहौ ? ताका समाधान,—

है तौ ऐसैं ही, जाने विना श्रद्धान कैसैं होय परंतु मिथ्या अर सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञानकै मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शनके निमि-

ततैं हो है । जैसे मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टी सुवर्णादि पदार्थकों जानै तौ समान है परंतु सो ही जानना मिथ्यादृष्टिकै मिथ्याज्ञान नाम पावै सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्ज्ञान नाम पावै । ऐसं ही सर्व मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानकों कारन मिथ्यादर्शन सम्यग्दर्शन जानना । तातैं जहां सामान्यपनै ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां तौ ज्ञान कारणभूत है ताकों पहिले कहना अर श्रद्धान कार्यभूत है ताकों पीछें । बहुरि जहां मिथ्या सम्यग्ज्ञान श्रद्धानका निरूपण होय तहां श्रद्धान कारनभूत है ताकों पहिले कहना, ज्ञान कार्यभूत है ताकों पीछें कहना । बहुरि प्रश्न—जो ज्ञान श्रद्धान तौ युगपत् हो हैं इनविषै कारण कार्यपना कैसें कहौ हौ ? ताका समाधान,—

वह होय तौ वह होय इस अपेक्षा कारणकार्यपना हो है । जैसे दीपक अर प्रकाश युगपत् हो है तथापि दीपक होय तौ प्रकाश होय तातैं दीपक कारण है प्रकाश कार्य है । तैसें ही ज्ञान श्रद्धान है वा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञानकै वा सम्यग्दर्शन ज्ञानकै कारणकार्यपना जानना । बहुरि प्रश्न,—जो मिथ्यादर्शनके संयोगतैं ही मिथ्याज्ञान नाम पावै है तौ एक मिथ्यादर्शन ही संसारका कारण कहना इहां मिथ्याज्ञान जुदा काहेकों कखा ? ताका समाधान,—

ज्ञानहीकी अपेक्षा तौ मिथ्यादृष्टी वा सम्यग्दृष्टीकै क्षयोपशमतैं भया यथार्थ ज्ञान तामैं किछू विशेष नाहीं । परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लागै तहां एक ज्ञेयविषै लागै सो यह मिथ्यादर्शनके निमित्ततैं अन्य ज्ञेयनिविषै तौ ज्ञान लागै अर प्रयोजनभूत जीवादि

तत्त्वनिकां यथार्थ निर्णय करनेविषै न लागै सो यह ज्ञानविषै दोष भया । याकौ मिथ्याज्ञान कखा । बहुरि जीवादितत्त्वनिका यथार्थ श्रद्धान न होय सो यह श्रद्धानविषै दोष भया । याकौ मिथ्यादर्शन कखा । ऐसैं लक्षणभेदतैं मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान जुदा कखा । या प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप कखा । इसहीकौ तत्त्वज्ञानके अभावतैं अज्ञान कहिए है । अपना प्रयोजन न सभै तातैं याहीकौ कुज्ञान कहिए है । अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहिए है,—

झूठी परस्वभावरूप प्रवृत्ति किया चाहै सो बनै नाही तातैं याका नाम मिथ्याचारित्र है । सो दिखाइए है—अपना स्वभाव तौ दृष्टा ज्ञाता है सो आप केवल देखनहारा जाननहारा तौ रहै नाही । जिन पदार्थनिकौ देखै जानै तिनविषै इष्ट अनिष्टपनौ मानै तातैं रागी द्वेषी होय काहूका सद्भावकौ चाहै काहूका अभावकौ चाहै । सो उनका सद्भाव अभाव याका किया होता नाही । जातैं कोई द्रव्य कोई द्रव्यका कर्त्ता है नाही । सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभावरूप परिणमै हैं । यह वृथा ही कषायभावकरि आकुलित हो है । बहुरि कदाचित् जैसे आप चाहै तैसैं ही पदार्थ परिणमै तौ अपना परिणमाया तौ परिणम्या नाही । जैसे गाड़ा चालै है अर वाकौ बालक धकोयकरि ऐसा मानै कि याकौ मैं चलाऊं हूं सो वह असत्य मानै है । जो वाका चलाया चालै है तौ वह न चालै तब क्यों न चलावै ? तैसैं पदार्थ परिणमै हैं अर उनकौ यह जीव अनुसारि होयकरि ऐसा मानै जो याकौ मैं ऐसैं परिणमावौ हौं सो यह असत्य मानै है । जो याका परिण-

माया परिणमै तौ वै तैसैं न परिणमैं तब क्यों न परिणमावै ? सो जैसे आप चाहै तैसैं तौ पदार्थका परिणमन कदाचित् ऐसैं ही बनाव बनै तब हो है । बहुतपरिणमन तौ आप न चाहै तैसैं ही होते देखिए है । तातैं यह निश्चय है अपना किया काहूका सद्भाव अभाव होता नाहीं । कषायभाव करनेतैं कहा होय ? केवल आप ही दुखी होय । जैसें कोऊ विवाहादि कार्यविषै जाका किल्लू कब्बा न होय अर वह आप कर्त्ता होय कषाय करै तौ आपही दुखी होय तैसैं जानना । तातैं कषायभाव करना ऐसा है जैसा जलका बिलोवना किल्लू कार्यकारी नाहीं । तातैं इनि कषायनिकी प्रवृत्तिकौ मिथ्याचारित्र कहिए है । जातैं कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नाहीं । कैसें सो कहिए है—

आपकौं दुखदायक अनुपकारी होय ताकौं अनिष्ट कहिए । सो लोकमें सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावके कर्त्ता हैं । कोऊ काहूकौं सुखदायक उपकारी अनुपकारी है नाहीं । यह जीव अपने परिणामनिविषै तिनिकौं सुखदायक उपकारी जानि इष्ट जानै अथवा दुखदायक अनुपकारी जानि अनिष्ट मानै है । जातैं एक ही पदार्थ काहूकौं इष्ट लागै है काहूकौं अनिष्ट लागै है । जैसें जाकौं वख न मिलै ताकौं मोटा वख इष्ट लागै अर जाकौं महीन वख मिलै ताकौं अनिष्ट लागै हैं । सूकरादिककौं विष्ठा इष्ट लागै है । देवादिककौं अनिष्ट लागै है । काहूकौं मेघवर्षा इष्ट लागै है काहूकौं अनिष्ट लागै है । ऐसैं ही अन्य जनिने । बहुरि याही प्रकार एक जीवकौं भी एक ही पदार्थ काहूकालविषै इष्ट लागै है काहूकालविषै अनिष्ट लागै है । बहुरि यह जीव जाकौं मुख्यपनै

इष्ट मानै सो भी अनिष्ट होता देखिए है । इत्यादि जानने । जैसे शरीर इष्ट है सो रोगादिसहित होय तब अनिष्ट होइ जाय । पुत्रादिक इष्ट हैं सो कारनपाय अनिष्ट होते देखिए है । इत्यादि जानने । बहुरि यह जीव जाकौं मुख्यपनै अनिष्ट मानै सो भी इष्ट होता देखिये है । जैसे गाली अनिष्ट लागै है सो सासरैमें इष्ट लागै है । इत्यादि जानने । ऐसे पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट-पनौ है नाहीं । जो पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्टपनौ होतौ, तौ जो पदार्थ इष्ट होता सो सर्वको इष्ट ही होता । जो अनिष्ट होता सो अनिष्ट ही होता । सो है नाहीं । यह जीव आप ही कल्पनाकरि तिनको इष्ट अनिष्ट मानै है । सो यह कल्पना झूठी है । बहुरि पदार्थ है सो सुखदायक उपकारी वा दुखदायक अनुपकारी हो है सो आपहीतैं नाहीं हो है पुण्यपापका उदयके अनुसारि हो है । जाकै पुण्यका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग सुखदायक उपकारी हो है । जाकै पापका उदय हो है ताकै पदार्थनिका संयोग दुखदायक अनुपकारी हो है । सो प्रत्यक्ष देखिये है । काहूकै स्त्रीपुत्रादिक सुखदायक हैं काहूकै दुखदायक हैं । व्यापार कीए काहूकै नफा हो है काहूकै टोटा हो है । काहूकै शत्रु भी किंकर हो है । काहूकै पुत्र भी अहितकारी हो है । तातैं जानिए है पदार्थ आप ही इष्ट अनिष्ट होते नाहीं । कर्म उदयके अनुसारि प्रवर्तैं हैं । जैसे काहूकै किंकर अपने स्वामीके अनुसारि किसी पुरुषको इष्ट अनिष्ट उपजावैं तौ किछू किंकरनिका कर्त्तव्य नाहीं उनके स्वामीका कर्त्तव्य है । जो किंकरनिहीको इष्ट अनिष्ट मानै सो झूठ है । तैसे कर्मके उदयतैं प्राप्त भए पदार्थ कर्मके अनुसारि

जीवकों इष्ट अनिष्ट उपजावैँ तौ किछू पदार्थनिका कर्त्तव्य नाहीं । जो पदार्थनिकौँ इष्ट अनिष्ट मानैँ सो झूठ है । ताँतैँ यह बात सिद्ध भई कि पदार्थनिकौँ इष्ट अनिष्ट मानि तिनविषैँ राग द्वेष करना मिथ्या है । इहां कोऊ कहैँ कि बाह्य वस्तूनिका संयोग कर्मनिमित्ततैँ बनैँ है तौ कर्मनिविषैँ तौ राग द्वेष करना । ताका समाधान,—

कर्म तौ जड़ हैं उनकैँ किछू सुखदुख देनैँकी इच्छा नाहीं । बहुरि वैँ स्वयमेव कर्मरूप परिणमैँ नाहीं । याके भावनिका निमित्ततैँ कर्मरूप हो हैं । जैसेँ कोऊ अपने हाथ भाँटा लेय अपना सिर फोरैँ तौ भाटाका कहा दोष है? तैसेँ ही जीव अपना रागादिक भावनिकारि पुद्गलकौँ कर्मरूप परिणमाय अपना बुरा करैँ तौ कर्मके कहा दोष है । ताँतैँ कर्मसौँ भी रागद्वेष करना मिथ्या है । या प्रकार परद्रव्यनिकौँ इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करना मिथ्या है । अर यह इष्ट अनिष्ट मानि रागद्वेष करैँ ताँतैँ इनि परिणामनिकौँ मिथ्या कहा है । मिथ्यारूप जो परिणमन ताका नाम मिथ्याचारित्र है । अब इस जीवकैँ रागद्वेष होय है, ताका विधान वा विस्तार दिखाइए है—

प्रथम तौ इस जीवकैँ पर्यायविषैँ अहंबुद्धि है सो आपकौँ वा शरीरकौँ एक जानि प्रवर्त्तैँ है । बहुरि इस शरीरविषैँ आपकौँ सुहावैँ ऐसी इष्ट अवस्था हो है, तिसविषैँ राग करैँ है । आपकौँ न सुहावैँ ऐसी अनिष्ट अवस्था है तिसविषैँ द्वेष करैँ है । बहुरि शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषैँ तौ राग

करै है अर ताके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि शरीरकी अनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थनिविषै तौ द्वेष करै है अर ताके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै जिन बाह्य पदार्थनिसौं राग करै है तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै राग करै है तिनिके घातकनिविषै द्वेष करै है । बहुरि जिन बाह्य पदार्थनिसौं राग करै है तिनिके कारनभूत अन्य पदार्थनिविषै द्वेष करै है तिनिके घातकनिविषै राग करै है । बहुरि इनिविषै भी जिनसौं राग करै है तिनिके कारण वा घातक अन्य पदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनसौं द्वेष है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसैं ही राग द्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । बहुरि केई बाह्यपदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नाहीं तिनिविषै भी रागद्वेष करै है । जैसे गऊ आदिके पुत्रादिकतैं किछू शरीरका इष्ट होय नाहीं तथापि तहां राग करै है । जैसे कूकरा आदिक के बिलाई आवतैं किछू शरीरका अनिष्ट होय नाहीं तथापि तहां द्वेष करै है । बहुरि केई वर्ण गंध शब्दादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरका इष्ट होता नाहीं तथापि तिनिविषै राग करै हैं । केई वर्णादिकके अवलोकनादिकतैं शरीरका अनिष्ट होता नाहीं तथापि तिनिविषै द्वेष करै है । ऐसैं भिन्न^{भिन्न} बाह्य पदार्थनिविषै रागद्वेष हो है । बहुरि इनिविषै भी जिनसौं राग करै है तिनिके कारण अर घातक अन्यपदार्थनिविषै राग वा द्वेष करै है । अर जिनस्यौं द्वेष करै है तिनिके कारण वा घातक अन्यपदार्थ तिनिविषै द्वेष वा राग करै है । ऐसैं ही इहां भी रागद्वेषकी परंपरा प्रवर्तै है । इहां प्रश्न—जो अन्यपदार्थनिविषै

तौ रागद्वेष करनेका प्रयोजन जान्या परंतु प्रथम तौ मूलभूत शरीरकी अवस्थाविषै वा शरीरकी अवस्थाकौ कारण नाहीं तिन पदार्थनिविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन कहा है ? ताका समाधान,—

जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं तिनिविषै भी प्रयोजन विचारि राग करै तौ मिथ्याचारित्र काहेकौ नाम पावै । तिनिविषै विना ही प्रयोजन रागद्वेष करै है । अर तिनिहीके अर्थि अन्यसौँ रागद्वेष करै तातैं सर्व रागद्वेषपरिणतिका नाम मिथ्या-चारित्र कखा है । इहां प्रश्न—जो शरीरकी अवस्था वा बाह्यपदार्थ-निविषै इष्ट अनिष्ट माननेका प्रयोजन तौ भासै नाहीं अर इष्ट अनिष्ट मानेविना रखा जाता नाहीं, सो कारण कहा है । ताका समाधान,—

इस जीवकै चारित्रमोहका उदयतैं रागद्वेष भाव होय सो ए भाव कोई पदार्थका आश्रयविना होय सकैं नाहीं । जैसे राग होय सो कोई पदार्थविषै होय । द्वेष होय सो कोई पदार्थविषै ही होय । ऐसैं तिनिपदार्थनिकै अर रागद्वेषके निमित्तनैमित्तिक संबंध है । तहां विशेष इतना जो केई पदार्थ तौ मुख्यपनै रागकौ कारण हैं । केई पदार्थ मुख्यपनै द्वेषकौ कारण हैं । केई पदार्थ काहूकौ काहूकालविषै रागके कारण हो हैं काहूकौ काहूकालविषै द्वेषके कारण हो हैं । इहां इतना जानना,—एक कार्य होनैविषै अनेक कारण चाहिए सो रागादिक होनैविषै अंतरंग कारण मोहका उदय है, सो बलवान् है । अर बाह्य कारण पदार्थ है सो बलवान् नाहीं है । महामुनिकै मोह मंद होतैं बाह्य पदार्थनिका

निमित्त होतें भी रागद्वेष उपजते नहीं। पापी जीवनिके मोह तीव्र होतें बाह्यकारण न होतें भी तिनिका संकल्पहीकरि रागद्वेष हो है। तातें मोहका उदय होतें रागादिक हो हैं। तहां जिस बाह्यपदार्थका आश्रयकरि रागभाव होना होय तिसविषै विना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलि ए इष्टबुद्धि हो है। बहुरि जिस पदार्थका आश्रयकरि द्वेषभाव होना होय तिसविषै विना ही प्रयोजन वा किछू प्रयोजनलि ए अनिष्टबुद्धि हो है। तातें मोहका उदयतै पदार्थनिकौं इष्ट अनिष्ट माने विना रखा जाता नहीं। ऐसैं पदार्थनिकैविषै इष्टअनिष्टबुद्धि होतें रागद्वेषरूप परिणमन होय ताका नाम मिथ्याचारित्र जानना। बहुरि इनि रागद्वेषनिहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेदरूप कषायभाव हैं ते सर्व इस मिथ्याचारित्रके भेद जानने। इनिका वर्णन पूर्वे किया ही है। बहुरि इस मिथ्याचारित्रविषै स्वरूपाचरणरूप चारित्रका अभाव है तातें याका नाम अचारित्र भी कहिए। बहुरि इहां परिणाम मिटै नहीं अथवा विरक्त नहीं तातें याहीका नाम असंयम कहिए है वा अविरत कहिए है। जातें पांच इंद्रिय अर मनके विषयनि-विषै बहुरि पंचस्थावर त्रसकी हिंसाविषै स्वच्छंदपना हो है अर इनिके त्यागरूप भाव न होय सो ही असंयम वा अविरत बारह प्रकार कखा है। सो कषायभाव भए ऐसे कार्य हो हैं। तातें मिथ्याचारित्रका नाम असंयम वा अविरत जानना। बहुरि इस-हीका नाम अब्रत जानना। जातें हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रह इनि पापकार्यनिविषै प्रवृत्तिका नाम अब्रत है। सो इनिका

मूलकारण प्रमत्तयोग कक्षा है। प्रमत्तयोग है सो कषायमय है तातैं मिथ्याचारित्रका नाम अब्रत भी कहिए है। ऐसैं मिथ्या-चारित्रका स्वरूप कक्षा। या प्रकार इस संसारी जीवकै मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादितैं पाइए है। सो ऐसा परिणमन एकेंद्रिय आदि असंज्ञीपर्यंत तौ सर्व जीवनिकै पाइए है। बहुरि संज्ञी पंचेंद्रियनिविषै सम्यग्दृष्टी विना अन्य सर्व जीवनिकै ऐसा ही परिणमन पाइए है। परिणमनविषै जैसा जहां संभवै तैसा तहां जानना। जैसैं एकेंद्रियादिककै इंद्रियादिकनिकी हीनता अधिकता पाइए है वा धन पुत्रादिकका संबंध मनुष्यादिककै ही पाइए है सो इनिकै निमित्ततैं मिथ्यादर्शनादिकका बर्णन किया है। तिसविषै जैसा विशेष संभवै तैसा जानना। बहुरि एकेंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिकका नाम जानै नाहीं है। परंतु तिस नामका अर्थरूप जो भाव है तिसविषै पूर्वोक्त प्रकार परिणमन पाइए है। जैसैं में स्पर्शकरि स्पर्सौ हौं शरीर मेरा है ऐसा नाम न जानै है तथापि इसका अर्थरूप जो भाव है तिस रूप परिणमै है। बहुरि मनुष्यादिक केई नाम भी जानै हैं अर ताके भावरूप परिणमै हैं। इत्यादि विशेष संभवै सो जान लेना। ऐसैं ए मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवकै अनादितैं पाइए है नवीन ग्रहे नाहीं। देखो याकी महिमा कि जो पर्याय धरै है तहां विना ही ^{दि}स्वाए मोहके उदयतैं स्वयमेव ऐसा ही परिणमन हो है। बहुरि मनुष्यादिककै सत्य विचार होनैके कारण मिलैं तौ भी सम्यक् परिणमन होय नाहीं। श्रीगुरुके उपदेशका निमित्त बनै वह वारंवार समझावैं यह किछू विचार

करै नहीं । बहुरि आपको भी प्रत्यक्ष भासै सो तौ न मानै अर अन्यथा ही मानै । कैसें, सो कहिए है—मरण होतैं शरीर आत्मा प्रत्यक्ष जुदा हो है । एक शरीरको छोरि आत्मा अन्य शरीर धरै है सो व्यंतरादिक अपने पूर्व भवका संबंध प्रगट करते देखिए है । परंतु याकै शरीरतैं भिन्नबुद्धि न होय सकै । स्त्रीपुत्रादिक
 १० अपने स्वार्थके सकै प्रत्यक्ष देखिए है । उनका प्रयोजन न सधै तब ही विपरीत होते देखिए है । यह तिनिविषै ममत्व करै है । अर तिनिक्कै आर्थ नरकादिकविषै गमनको कारण नाना पाप उपजावै है । घनादिक सामग्री अन्यकी अन्यकै होती देखिए है यह तिनको अपनी मानै है । बहुरि शरीरकी अवस्था वा बाह्यसामग्री स्वयमेव होती विनशती देखिए है । यह वृथा आप कर्त्ता हो है । तहां जो अपने मनोरथ अनुसारि कार्य होय ताको तौ कहै मैं किया । अर अन्यथा होय ताको कहै मैं कहा करौं ? ऐसैं ही होना था वा ऐसैं क्यों भया । ऐसा मानै, सो कै तौ सर्वका कर्त्ता ही होना था कै अकर्त्ता रहना था । सो विचार नहीं । बहुरि मरण अवश्य होगा ऐसा जानै परंतु मरणका निश्चयकरि किछु कर्त्तव्य करै नहीं । इस पर्यायसंबंधी ही जतन करै है । बहुरि मरणका निश्चयकरि कबहू तौ कहै, मैं मरूंगा शरीरको जलावैगे । कबहू कहै मोको जलावैगे । कबहू कहै जस रक्षा तौ हम जीवते ही हैं । कबहू कहै पुत्रादिक रहैगे तौ मैं ही जीवौंगा । ऐसैं बाउलाकीसी नाई बकै है किछु सावधानी नहीं । बहुरि आपको परलोकविषै प्रत्यक्ष जाता जानै ताका तौ इष्ट अनिष्टका किछु उपाय नहीं । अर इहां पुत्र पोता आदि मेरी संततिविषै घनेकाल

ताई इष्ट रखा करै अनिष्ट न होय । ऐसैं अनेक उपाय करै है । काहूका परलोक भए पीछैं इस लोककी सामग्रीकरि उपकार भया देख्या नाही परंतु याकै परलोक होनेका निश्चय भए भी इस लोककी सामग्रीहीका यतन रहै है । बहुरि विषयकषायकी प्रवृत्तिकरि वा हिंसादि कार्यकरि आप दुखी होय, खेदखिन्न होय, औरनिका वैरी होय, इस लोकविषै निंघ होय, परलोकविषै जुद्ध होय सो प्रत्यक्ष आप जानै तथापि तिनिहीविषै प्रवर्त्तै । इत्यादि अनेक प्रकार प्रत्यक्ष भासै ताकौं मी अन्यथा श्रद्धहै जानै आचरै सो यह मोहका माहात्म्य है । ऐसैं यह मिथ्यादर्शनज्ञान-चारित्ररूप अनादितैं जीव परिणमै है । इस ही परिणमनकरि संसारविषै अनेक प्रकार दुख उपजावनहारे कर्मनिका संबंध पाइए है । एई भाव दुःखनिके बीज हैं अन्य कोई नाही । तातैं हे भव्य जो दुखतैं मुक्त भया चाहै तौ इनि मिथ्यादर्शनादिक विभावनिका अभाव करना यह ही कार्य है इस कार्यके किए तेरा परम कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रविषै मिथ्यादर्शनज्ञान
चारित्रका निरूपणरूप अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ६ ॥

चौथा —
दोहा ।

बहुविधि मिथ्यागहनकरि, मलिन भए निज भाव ।
ताकौ हेतु अभाव है, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥

अथ यह जीव पूर्वोक्त प्रकारकरि अनादितैं मिथ्यादर्शन-
ज्ञानचारित्ररूप परिणमै है ताकरि संसारविषै दुख सहतो संतो

कदाचित् मनुष्यादिपर्यायनिविषै विशेष श्रद्धानादि करनेकी शक्तिकौ पावै । तहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिकरि तिनि मिथ्याश्रद्धानादिककौ पोषै तौ तिस जीवका दुखतै मुक्त होना अति दुर्लभ हो है । जैसे कोई पुरुष रोगी है किछू सावधानीकौ पाय कुपथ्य सेवै तौ उस रोगीका सुलजना कठिन ही होय । तैसें यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है सो किछू ज्ञानादि शक्तिकौ पाय विशेष विपरीत श्रद्धानादिककै कारणनिका सेवन करै तौ इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होय । तातैं जैसें वैद्य कुपथ्यनिका विशेष दिखाय तिनिके सेवनकौ निषैधै, तैसें ही इहां विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणनिका विशेष दिखाय तिनिका निषेध करिए है । इहां अनादितैं जे मिथ्यात्वादि भाव पाइए है ते तौ अगृहीतमिथ्यात्वादि जानने । जातैं ते नवीन ग्रहे नाहीं । बहुरि इनके पुष्ट करनेके कारणनिकरि विशेष मिथ्यात्वादि भाव होय ते गृहीतमिथ्यात्वादि जानने । तहां अगृहीतमिथ्यात्वादिकका वर्णन तौ पूर्वे किया है सो ही जानना अर गृहीतमिथ्यात्वादिकका अब निरूपण करिए है सो जानना,—

कुदेव कुगुरु कुधर्म अर कल्पित तत्त्वनिका श्रद्धान सो तौ मिथ्यादर्शन है । बहुरि जिनिक्वैविषै विपरीत निरूपणकरि रागादि पोषै होय ऐसे कुशास्त्र तिनिविषै श्रद्धानपूर्वक अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है । बहुरि जिस आचरणविषै कषायनिका सेवन होय अर ताकौ धर्मरूप अंगीकार करै सो मिथ्याचारित्र है । अब इनका विशेष दिखाइए है,—इंद्र लोकपालइत्यादि । अद्वैतब्रह्म राम कृष्ण महादेव बुद्ध पीर पैगंबर इत्यादि । बहुरि हनुमान

भैरू क्षेत्रपाल देवी दिहाड़ी सती इत्यादि । बहुरि शीतला चौथि सांक्षी गणगोरि होली इत्यादि । बहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रह ऊत पितर व्यंतर इत्यादि । बहुरि गऊ सर्प इत्यादि । बहुरि अग्नि जल वृक्ष इत्यादि । बहुरि शाख दवात बासण इत्यादि अनेक तिनिका अन्यथा श्रद्धानकरि तिनकौं पूजै । बहुरि तिनकरि अपना कार्य सिद्ध किया चाहै सो वै कार्य सिद्धिके कारन नाहीं तातैं ऐसे श्रद्धानकौं गृहीतमिथ्यात्व कहिए है । तहां तिनिका अन्यथा श्रद्धान कैसें हो है सो कहिए है,—

अद्वैतब्रह्मकौं सर्वव्यापी सर्वका कर्त्ता मानै सो कोई है नाहीं । मिथ्या कल्पना करै हैं । प्रथम वाकौं सर्वव्यापी मानै सो सर्व पदार्थ तौ न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष हैं वा तिनिके स्वभाव न्यारे न्यारे देखिए है इनिकौं एक कैसें मानिए है । एक मानना तौ इनि प्रकारनिकरि है—एक प्रकार तौ यह है जो सर्व न्यारे न्यारे हैं तिनिके समुदायकौं कल्पनाकरि ताका किछू नाम धरिए । जैसें घोटक हस्ती इत्यादि भिन्न भिन्न हैं तिनिके समुदायका नाम सेना है । तिनितैं जुदा कोई सेना वस्तु नाहीं । सो इस प्रकार सर्वपदार्थनिका नाम ब्रह्म है तौ ब्रह्म कोई जुदा वस्तु तौ न ठहखा कल्पना मात्र ही ठहखा । बहुरि एक प्रकार यह है—जो व्यक्ति अपेक्षा तौ न्यारे न्यारे हैं तिनिकौं जाति अपेक्षा कल्पनाकरि एक कहिए है । जैसें सौ घोटक (घोड़ा) हैं ते व्यक्तिअपेक्षा तौ जुदे जुदे सौ ही हैं तिनिके आकारादिककी समानता देखि कल्पनाकरि एक जाति कहैं सो वह जाति तिनतैं जुदी तौ कोई है नाहीं । सो इस प्रकारकरि जो सबनिकी कोई एक

जाति अपेक्षा एक ब्रह्म मानिए है तौ ब्रह्म जुदा तौ कोई न ठहखा । इहां भी कल्पनामात्र ही ठहखा । बहुरि एक प्रकार यह है जो पदार्थ न्यारे न्यारे हैं तिनिके मिलापतैं एक स्कंध होय ताकौं एक कहिए । जैसें जलके परमाणु न्यारे न्यारे हैं तिनका मिलाप भए समुद्रादि कहिए अथवा जैसें पृथिवीके परमाणुनिका मिलाप भए घट आदि कहिए । सो यहां समुद्रादि वा घटादिक हैं ते तिन परमाणुनितैं भिन्न कोई जुदा तौ वस्तु नाहीं । सो इस प्रकारकरि जो सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं परंतु कदाचित् मिलि एक हो जाय हैं सो ब्रह्म है, ऐसें मानिए तौ इनितैं जुदा तौ कोई ब्रह्म न ठहखा । बहुरि एक प्रकार यह है कि अंग तौ न्यारे न्यारे हैं अर जाके अंग है सो अंगी एक है । जैसें नेत्र हस्त पादादिक भिन्न भिन्न हैं अर जाकैं ए हैं सो मनुष्य एक है । सो इस प्रकार जो सर्व पदार्थ तौ अंग हैं अर जाकैं ए हैं सो अंगी ब्रह्म है । यह सर्व लोक विराटस्वरूप ब्रह्मका अंग है, ऐसें मानिए तौ मनुष्यकै हस्तपादादिक अंगनिकै परस्पर अंतराल भए तौ एकपना रहता नाहीं । जुड़े रहे ही एक शरीर नाम पावै । सो लोकविषै तौ पदार्थनिकै अंतराल परस्पर भासै है । याका एकत्वपना कैसें मानिए ? अंतराल भए भी एकत्व मानिए तौ भिन्नपना कहां मानिए । इहां कोऊ कहै कि समस्त पदार्थनिके मध्यविषै सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं तिनिकरि सर्व पदार्थ जुड़ि रहे हैं ताकौं कहिए है,—

जो अंग जिस अंगतैं जुखा है तिसहीतैं जुखा रहै है कि टूटि टूटि अन्य अन्य अंगनिसौं जुखा करै है । जो प्रथम पक्ष

ग्रहण करैगा तौ सूर्यादिक गमन करै हैं, तिनिके साथि जिन सूक्ष्म अंगनितैं वे जुरे रहैं ते भी गमन करैं । बहुरि तिनिकौ गमन करते सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगनितैं जुरे रहैं ते भी गमन करै हैं सो ऐसैं सर्व लोक अस्थिर हो जाय । जैसें शरीरका एक अंग खींचे सर्व अंग खींचे जाय, तैसं एक पदार्थकौ गमनादि करतैं सर्व पदार्थनिका गमनादि होय सो भासै नाहीं । बहुरि जो द्वितीय पक्ष ग्रहैगा, तौ अंग टूटनैतैं भिन्नपना होय जाय तब एकपना कैसें रखा ? तातैं सर्वलोकका एकत्वकौ ब्रह्म मानना भ्रम ही है । बहुरि एक प्रकार यह है जो पहिले एक था पीछैं अनेक भया बहुरि एक होय जाय तातैं एक है । जैसें जल एक था सो वासणनिमै जुदा जुदा भया । बहुरि मिलै तब एक होय जाय तातैं एक है । वा जैसें सोनाका गंदा एक था सो कंकण कुंडलादिरूप भया बहुरि मिलिकरि सोनाका एक गदा होय जाय । तैसें ब्रह्म एक था पीछैं अनेकरूप भया बहुरि एक होयगा तातैं एक ही है । इस प्रकार एकत्व मानै है तौ जब अनेकरूप भया तब जुख्या रखा कि भिन्न भया । जो जुख्या कहैगा तौ पूर्वोक्त दोष आवैगा । भिन्न भया कहैगा तौ तिसकाल तौ एकत्व न रखा । बहुरि जल सुवर्णादिककौ भिन्न भए भी एक कहिए है सो तौ एकजातिअपेक्षा कहिए है । सर्व पदार्थनिकी एक जाति भासै नाहीं । कोऊ चेतन है कोऊ अचेतन है इत्यादि अनेकरूप हैं तिनकी एक जाति कैसें कहिए । बहुरि जाति-अपेक्षा एकत्व मानना कल्पनामात्र पूर्वै कखा ही है । बहुरि पहिले

एक था पीछे भिन्न भया मानै है तौ जैसे एक पाषाणादि फूटि डुकड़े होय जाय हैं तैसें ब्रह्मके खंड होय गए बहुरि तिनिका एकठा होना मानै है तौ तहां तिनिका स्वरूप भिन्न रहै है कि एक होय जाय है । जो भिन्न रहै है तौ तहां अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न ही है । अर एक होय जाय तौ जड़ भी चेतन होय जाय वा चेतन जड़ होय जाय । तहां अनेक वस्तुनिका एक वस्तु भया तब काहू कालविषै अनेक वस्तु काहू कालविषै एक वस्तु ऐसा कहना बनै । अनादि अनंत एक ब्रह्म है ऐसा कहना बनै नाहीं । बहुरि जो कहैगा लोकरचना होतैं वा न होतैं ब्रह्म जैसाका तैसा ही रहै है तातैं ब्रह्म अनादि अनंत है । सो हम पूछैं हैं लोकविषै पृथिवी जलादिक देखिए है ते जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं कि ब्रह्म ही इन स्वरूप भया है ? जो जुदे नवीन उत्पन्न भए हैं तो ए न्यारे भए ब्रह्म न्यारा रहा सर्वव्यापी अद्वैतब्रह्म न ठहर्या । बहुरि जो ब्रह्म ही इन स्वरूप भया तौ कदाचित् लोक भया कदाचित् ब्रह्म भया तौ जैसाका तैसा कैसें रह्या ? बहुरि वै कहै हैं जो सब ही ब्रह्म तौ लोकस्वरूप न हो है वाका कोई अंश ही है । ताकों कहिए है,—जैसें समुद्रका एक बिंदु विषरूप भया तहां स्थूलदृष्टिकरि तौ गम्य नाहीं परंतु सूक्ष्मदृष्टि दिए तौ एकबिंदुअपेक्षा समुद्रकै अन्यथापना भया । तैसें ब्रह्मका एक अंश भिन्न होय लोकरूप भया । तहां स्थूलविचारकरि तौ किछू गम्य नाहीं परंतु सूक्ष्मविचार किया तौ एकअंशअपेक्षा ब्रह्मकै अन्यथापना भया । यह अन्यथापना और तौ काहूकै भया नाहीं । ऐसें सर्वरूप ब्रह्मकों मानना अम ही है ।

बहुरि एक प्रकार यह है,—जैसे आकाश सर्वव्यापी है तैसें सर्व व्यापी है। सो इसप्रकार मानै है तौ आकाशवत् बड़ा ब्रह्मकौ मानि वा जहां घटपटादिक हैं तहां जैसे आकाश है तैसें तहां ब्रह्म भी है ऐसा भी मानि। परंतु जैसे घटपटादिककौ अर आकाशकौ एक ही कहिए तौ कैसें बनै तैसें लोककौ अर ब्रह्मकौ एक मानना कैसें संभवै ? बहुरि आकाशका तौ लक्षण सर्वत्र भासै है तातैं ताका तौ सर्वत्र सद्भाव मानिए है। ब्रह्मका तौ लक्षण सर्वत्र भासता नाहीं तातैं ताका सर्वत्र सद्भाव कैसें मानिए ? ऐसें या प्रकारकरि भी सर्वरूप ब्रह्म नाहीं है। ऐसें ही विचारकरतैं किसी भी प्रकारकरि एक ब्रह्म संभवै नाहीं। सर्व पदार्थ भिन्न भिन्न ही भासैं हैं। इहां प्रतिवादी कहै है—जो सर्व एक ही है परंतु तुम्हारै भ्रम है तातैं तुमकौ एक भासै नाहीं। बहुरि तुम युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नाहीं। वचन अगोचर है। एक भी है अनेक भी है। जुदा भी है मिल्या भी है। वाकी महिमा ऐसी ही है। ताकौ कहिए है,—

जो प्रत्यक्ष तुजकौ वा सबनिकौ भासै ताकौ तौ तू भ्रम कहै। अर युक्तिकरि अनुमान करिए सो तू कहै है कि सांचा स्वरूप युक्तिगम्य है नाहीं। बहुरि कहै सांचास्वरूप वचनअगोचर है तौ वचन विना कैसें निर्णय करै ? बहुरि तू कहै एक भी है अनेक भी है जुदा भी है मिल्या भी है सो तिनकी अपेक्षा बतावै नाहीं बाउलेकीसी नाई ऐसें भी है ऐसें भी है ऐसा कहि याकौ महिमा बतावै सो जहां न्याय न होय है तहां झूठे ऐसें ही वाचालपना करै हैं सो करो। न्याय तौ जैसे सांच है तैसें ही

होगा । बहुरि अब तिस ब्रह्मकों लोकका कर्ता मानै है ताकों मिथ्या दिखाइए है,—

प्रथम तौ ऐसा मानै है जो ब्रह्मकै ऐसी इच्छा भई कि— 'एकोऽहं बहुस्यां' कहिए मैं एक हौं सो बहुत होस्यो । तहां पूछिए है—पूर्व अवस्थामें दुखी होय, तब अन्य अवस्थाकौं चाहै । सो ब्रह्म एकरूप अवस्थामें बहुतरूप होनेकी इच्छा करी सो तिस एकरूप अवस्थाविषै कहा दुख था ? तब वह कहै है जो दुख तौ न था ऐसा ही कौतूहल उपज्या । ताकों कहिए है—जो पूर्वे थोरा सुखी होय अर कुतूहल किए घना सुखी होय सो कुतूहल करना विचारै । सो ब्रह्मकै एक अवस्थामें बहुत अवस्थारूप भए घना सुख होना कैसें संभवै ? बहुरि जो पूर्वे ही संपूर्ण सुखी होय, तौ अवस्था काहेकों पलटै । प्रयोजन विना तौ कोई किछु कर्तव्य करै नाहीं । बहुरि पूर्वे भी सुखी होयगा इच्छा अनुसार कार्य भए भी सुखी होगा परंतु इच्छा भई तिसकाल तौ दुखी होय । तब वह कहै है ब्रह्मकें जिसकाल इच्छा हो है तिसकाल ही कार्य हो है तातें दुखी न हो है । तहां कहिए है,— स्थूल-कालकी अपेक्षा तौ ऐसैं मानौ परंतु सूक्ष्मकालकी अपेक्षा तौ इच्छाका और कार्यका होना युगपत् संभवै नाहीं । इच्छा तौ तब ही होय, जब कार्य न होय । कार्य होय, तब इच्छा न होय । तातें सूक्ष्मकालमात्र इच्छा रही तब तौ दुखी भया होगा । जातें इच्छा है सो ही दुःख है और कोई दुःखका स्वरूप है नाहीं । तातें ब्रह्मकै इच्छाकी कल्पना करिए है सो मिथ्या है ।

बहुरि वह कहै है इच्छा होतैं ब्रह्मकी माया प्रगट भई सो

ब्रह्मके माया भई तब ब्रह्म भी मायावी भया शुद्धस्वरूप कैसे रखा ।
 बहुरि ब्रह्मके अर मायाके दंडी दंडवत् संयोगसंबंध है कि अग्नि
 उष्णवत् समवायसंबंध है । जो संयोगसंबंध है तौ ब्रह्म भिन्न
 है माया भिन्न है अद्वैत ब्रह्म कैसे रखा ? बहुरि जैसे दंडी दंडकों
 उपकारी जानि ग्रहै है तैसें ब्रह्म मायाकौ उपकारी जानै है तौ
 ग्रहै है, नाही तौ काहेकों ग्रहै ? बहुरि जिस मायाकों ब्रह्म ग्रहै
 ताका निषेध करना कैसें संभवै वह तौ उपादेय भई । बहुरि जो
 समवायसंबंध है तौ जैसें अग्निका उष्णत्व स्वभाव है तैसें ब्रह्मका
 मायास्वभाव ही भया । जो ब्रह्मका स्वभाव है ताका निषेध
 करना कैसें संभवै । यह तौ उत्तम भई ।

बहुरि वह कहै है कि—ब्रह्म तौ चैतन्य है माया जड़ है सो
 समवायसंबंधविषै ऐसे दोग स्वभाव संभवैं नाही । जैसें प्रकाश
 और अंधकार एकत्र कैसें संभवैं ? बहुरि वह कहै है,—माया-
 करि ब्रह्म आप तौ अमरूप होता नाही ताकी मायाकरि जीव
 अमरूप हो है । ताकों कहिए है,—जैसें कपटी अपने कपटकों
 आप जानै सो आप अमरूप न होय वाके कपटकरि अन्य
 अमरूप होय जाय । तहां कपटी तौ वाहीकों कहिए जानै कपट
 किया । ताके कपटकरि अन्य अमरूप भए तिनिकों तौ कपटी
 न कहिए । तैसें ब्रह्म अपनी मायाकों आप जानै सो आप तौ
 अमरूप न होय वाकी मायाकरि अन्य जीव अमरूप होय हैं ।
 तहां मायावी तौ ब्रह्मकों कहिए ताकी मायाकरि अन्य जीव
 अमरूप भए तिनिकों मायावी काहेकों कहिए ।

बहुरि पूछिए है कि वे जीव ब्रह्मते एक हैं कि न्यारे हैं ।

जो एक हैं तौ जैसे कोऊ आप ही अपने अंगनिकों पीड़ा उपजावै तौ ताकों बाउला कहिए है । तैसें ब्रह्म आप ही आपतें भिन्न नाहीं ऐसे अन्य जीवनिकों मायाकरि दुखी करै है तौ याकों कहा कहोगे, बहुरि जो न्यारे हैं तौ जैसे कोऊ भूत विना ही प्रयोजन औरनिकों भ्रम उपजावै पीड़ा देवै तौ ताको निकृष्ट ही कहिए । तैसें ब्रह्म विना ही प्रयोजन अन्य जीवनिकों माया उपजाय पीड़ा उपजावै तौ वाकों कहा कहोगे । ऐसैं माया ब्रह्मकी कहिए है, सो भी भ्रम ही है ।

बहुरि वै कहै हैं— जुदे जुदे बहुत पात्रनिविषै जल भर्या है तिन सबनिविषै चंद्रमाका प्रतिबिंब जुदा जुदा पड़ै है । चंद्रमा एक है । तैसें जुदे जुदे बहुत शरीरनिविषै ब्रह्मका चैतन्य प्रकाश जुदा जुदा पाइए है । ब्रह्म एक है । तातैं जीवनिकै चेतना है सो ब्रह्महीकी है । सो ऐसा कहना भी भ्रम ही है । जातैं शरीर जड़ है याविषै ब्रह्मका प्रतिबिंबतैं चेतना भई तौ घटपटादि जड़ है तिनविषै ब्रह्मका प्रतिबिंब क्यों न पड़्या अर चेतना क्यों न भई । बहुरि वै कहै है शरीरकों तौ चैतन्य नाहीं करै है जीवकों करै है । तब वाकों पूछिए है कि जीवका स्वरूप चेतन है कि अचेतन है । जो चेतन है तौ चेतनका चेतन कहा करैगा । जो अचेतन है तौ शरीरकी वा घटादिककी वा जीवकी एक जाति भई । बहुरि वाकों पूछिए है—ब्रह्मकी अर जीवनीकी चेतना एक है कि भिन्न है । जो एक है तौ ज्ञानका अधिक हीनपना कैसें देखिए है । बहुरि ए जीव परस्पर वह वाकी जानीकों न जानै वह वाकी जानीकों न जानै सो कारण कहा ? जो तू कहैगा यह

घट उपाधिका भेद है तो चेतना भिन्न भिन्न ठहरी । घट उपाधि भिदैं याकी चेतना ब्रह्ममें मिलैगी कै नाश हो जायगी ? जो नाश हो जायगी तौ यह जीव अचेतन रह जायगा अर तू कहेगा जीव ही ब्रह्ममें मिलि जाय है तौ तहां ब्रह्मविषै मिलैं याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है । जो अस्तित्व रहै है तौ यह रक्षा याकी चेतना वाकै रही ब्रह्मविषै कहा मिल्या ? अर जो अस्तित्व न रहै है तौ याका नाश भया ब्रह्मविषै कौन मिल्या ? बहुरि जो तू कहेगा ब्रह्मकी अर जीवकी चेतना भिन्न भिन्न है तौ ब्रह्म अर सर्वजीव आप ही भिन्न भिन्न ठहरे । ऐसैं जीवनिकै चेतना है सो ब्रह्मकी है ऐसा मानना भ्रम है ।

शरीरादि मायाके कहो सो माया ही हाड मांसादिरूप हो है कि मायाके निमित्ततैं और कोई तिनरूप हो है । जो माया ही होय है तौ मायाकै वर्ण गंधादिक पूर्वे ही थे कि नवीन भए । जो पूर्वे थे तौ पूर्वे तौ माया ब्रह्मकी थी अर ब्रह्म अमूर्त्तिक है तहां वर्णादि कैसैं संभवैं । बहुरि जो नवीन भए तौ अमूर्त्तिकका मूर्त्तिक भया तब अमूर्त्तिक स्वभाव शाश्वता न ठहखा । बहुरि जो कहेगा मायाके निमित्ततैं और कोई हो है तौ और पदार्थ तौ तू ठहरावता ही नाहीं भया कौन । जो तू कहेगा नवीन पदार्थ निपजे । तौ ते मायातैं भिन्न निपजे कि अभिन्न निपजे । मायातैं भिन्न निपजे तौ मायामयी शरीरादिक काहेकौं कहौ । ते तौ तिनपदार्थमय भये । अर अभिन्न निपजे तौ माया ही तद्रूप भई नवीन पदार्थ निपजे काहेकौं कहौ । ऐसैं शरीरादिक माया-स्वरूप हैं ऐसा कहना भ्रम है ।

बहुरि वह कहै है मायातैं तीन गुण निपजे—राजस तामस सात्विक । सो यह भी कहना मिथ्या है । जातैं मानादि कषायरूप भावकों राजस कहिए है, क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहिए है, मंदकषायरूप भावकों सात्विक कहिए है । सो ए तौ भाव चेतनामई प्रत्यक्ष देखिए है । अर मायाका स्वरूप जड़ कहो हौ, सो जड़तैं ए भाव कैसें निपजैं । जो जड़कैं भी होय तौ पाषाणादिकके भी होय । सो तो चेतनास्वरूप जीव तिनिहीकै ए भाव दीसै हैं । तातैं ए भाव मायातैं निपजे नाही । जो मायाकों चेतन ठहरावै तौ मानैं । सो मायाकों चेतन ठहराए शरीरादिक मायातैं भिन्न भिन्न निपजे कहैगा तौ न मानेंगे । तातैं निर्द्धार कर, अमरूप मानैं नफा कहा है ।

बहुरि वह कहै है तिनिगुणनितैं ब्रह्मा विष्णु महेश ए तीन देव प्रगट भए सो यह भी मिथ्या ही है । जातैं गुणीतैं तौ गुण होय गुणतैं गुणी कैसें निपजै । पुरुषतैं तौ क्रोध होय क्रोधतैं पुरुष कैसें निपजै । बहुरि इनि गुणनिकी तौ निंदा करिए है । इनिकरि निपजे ब्रह्मादिक तिनिकों पूज्य कैसें मानिए है । बहुरि गुण तौ मायामय अर इनकों ब्रह्मके अवतार कहिए है सो ए तौ मायाके अवतार भए इनकों ब्रह्मके अवतार कैसें कहिए है । बहुरि ए गुण जिनमें थोरे भी पाइए तिनिकों तौ छुड़ावनेका उपदेश दीजिए अर जो इनिहीकी मूर्ति तिनिकों पूज्य मानिए । यह तौ बड़ा भ्रम है । बहुरि तिनिका कर्त्तव्य भी इनमयी भासै है । कुतूहलादिक वा युद्धादिक वा स्त्रीसेवनादिक कार्य करै हैं सो तिनि राजसादि गुणनिकरि ही ए क्रिया हो हैं । सो इनिकै राजसादिक

पाइए है ऐसं कहौ । इनिकौं पूज्य कहना परमेश्वर कहना तौ बनै नाहीं । जैसें अन्य संसारी हैं तैसें ए भी हैं । बहुरि कदाचित् तू कहैगा संसारी तौ मायाके आधीन हैं सो विना जाने तिन कार्यनिकौं करै हैं । ब्रह्मादिककै माया आधीन है सो ए जानकर इनि कार्यनिकौं करै हैं । सो यह भी भ्रम है । जातैं मायाके आधीन भए तौ काम क्रोधादि निपजै हैं और कहा हो है । सो इन ब्रह्मादिकनिकै तो कामक्रोधादिककी तीव्रता पाइए है । कामकी तीव्रताकरि स्त्रीनिके वशीभूत भए नृत्य गानादि करते भए, विह्वल होते भए, नानाप्रकार कुचेष्टा करते भए, बहुरि क्रोधके वशीभूत भए अनेक युद्धादि कार्य करते भए, मानके वशीभूत भए आपकी उच्चता प्रगट करनेके अर्थि अनेक उपाय करते भए, मायाके वशीभूत भए अनेक छल करते भए, लोभके वशीभूत भए परिग्रहका संग्रहकरते भए इत्यादि बहुत कहा कहिए । ऐसैं वशीभूत भए चीरहरणादि निर्लज्जनीकी क्रिया और दधि लटनादि चौरनीकी क्रिया अरु रुंडमाला धारणादि बाउलेनीकी क्रिया, बहुरूपधारणादि भूतनीकी क्रिया, गौचरावणादि नीच कुलवालोंनेकी क्रिया इत्यादि जे निम्नक्रिया तिनिकौं तौ करत भए, यातैं अधिक मायाके वशीभूत भए कहा क्रिया हो है सो जानी न परी । जैसें कोऊ मेघपटलसहित अमावस्याकी रातकौं अंधकार रहित मानै तैसें बाबू कुचेष्टासहित तीव्र काम क्रोधादिकनिके धारी ब्रह्मादिकनिकौं मायारहित मानना है ।

बहुरि वह कहै कि इनिकौं कामक्रोधादि व्याप्त नहीं होता यह भी परमेश्वरकी लीला है । ताकौं कहिए है—ऐसे कार्य करै

हैं ते इच्छाकरि करै हैं कि विना इच्छा करै हैं । जो इच्छा-करि करै हैं तौ स्त्रीसेवनकी इच्छाहीका नाम काम है युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोध है इत्यादि ऐसैं ही जानना । बहुरि जो विना इच्छा हो है तौ आप जाकौं न चाहै ऐसा कार्य तौ परवश भए ही होय सो परवशपना कैसैं संभवै । बहुरि तू लीला बतावै है सो परमेश्वर अवतार धरि इन कार्यनिविषै लीला करै है तौ अन्य जीवनिकौं इनि कार्यनितैं छुड़ाय मुक्त करनेका उपदेश काहेकौं दीजिए है । क्षमा संतोष शील संयमादिकका उपदेश सर्व झूठा भया ।

बहुरि वै कहैं हैं कि परमेश्वरकौं तौ किछू प्रयोजन नाहीं । लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि वा भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह तिनिके अर्थि अवतार धरै है । याकौं पूछिए है—प्रयोजन विना चिंवटी हू कार्य न करै परमेश्वर काहेकौं करै । बहुरि प्रयोजन भी कहा लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अर्थि करै है । सो जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टाकरि अपने पुत्रनिकौं सिखावै बहुरि वै तिस चेष्टारूप प्रवर्तैं तब उनकौं मारै तौ ऐसे पिताकौं भला कैसैं कहिए । तैसं ब्रह्मादिक आप कामक्रोधरूप चेष्टाकरि अपने निपजाए लोकनिकै प्रवृत्ति करावैं । बहुरि वे लोक तैसैं प्रवर्तैं तब उनकौं नरकादिकविषै डारैं । नरकादिक इनिहीं भावनिका फल शास्त्रविषै लिख्या है सो ऐसे प्रभुकौं भला कैसैं मानिए । बहुरि तैं यह प्रयोजन कहा कि भक्तनिकी रक्षा दुष्टनिका निग्रह करना सो भक्तनिकौं दुस्वदायक जे दुष्ट भए ते परमेश्वरकी इच्छाकरि भए कि विना इच्छाकरि भए । जो इच्छाकरि

भए तौ जैसें कोऊ अपने सेवककौं आप ही काहूकौं फहकरि मरावै बहुरि तिस मारनेवालैकौं आप मारै सो ऐसे स्वामीकौं भला कैसें कहिए । तैसें ही जो अपने भक्तनिकौं आप ही इच्छाकरि दुष्टनिकरि पीड़ित करावै । अर पीछैं तिनि दुष्टनिकौं आप अवतार धारि मारै तौ ऐसे ईश्वरकौं भला कैसें मानिए । बहुरि जो तू कहैगा कि विना इच्छा दुष्ट भए तौ कै तौ परमेश्वरकै ऐसा आगामी ज्ञान न होगी जो दुष्ट मेरे भक्तनिकौं दुख देवैगे कै पहिले ऐसे शक्ति न होगी जो इनिकौं ऐसे न होनै देता । बहुरि वाकौं पूछिए है जो ऐसे कार्यके अर्थि अवतार धारि, सो कहा विना अवतार धारे शक्ति थी कि नाहीं । जो थी तौ अवतार काहेकौं धारे अर न थी तौ पीछैं सामर्थ्य होनेका कारण कहा भया । तब वह कहै है ऐसें किए विना परमेश्वरकी महिमा कैसें प्रगट होय । वाकौं पूछिये है कि—अपनी महिमाके अर्थि अपने अनुचरनिका पालन करै प्रतिपक्षीनिका निग्रह करै सो ही रागद्वेष है । सो रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है । जो परमेश्वरकै भी रागद्वेष पाइए है तौ अन्य जीवनिकौं रागद्वेष छोरि समता भाव करनेका उपदेश काहेकौं दीजिए । बहुरि रागद्वेषके अनुसार कार्य करना विचारि सो कार्य थोरे वा बहुत काल लागे विना होय नाहीं तावत् काल आकुलता भी परमेश्वरकै होती होसी । बहुरि जैसें जिस कार्यकौं छोटा आदमी ही कर सकै तिस कार्यकौं राजा आप करै तौ किछू राजाकी महिमा होती नाहीं निंदा ही होय । तैसें जिस कार्यकौं राजा वा व्यंतरदेवादिक

करि सकैं तिस कार्यकौं परमेश्वर आप अवतार धारि करै ऐसा मानिए तौ किछु परमेश्वरकी महिमा होती नाहीं निंदा ही है । बहुरि महिमा तौ कोई और होय ताकौं दिखाइए है । तू तौ अद्वैत ब्रह्म मानै है कौनकौं महिमा दिखावै है । अर महिमा दिखानैका फल तौ स्तुति करावना है तौ कौनपै स्तुति कराया चाहै है । बहुरि तू तौ कहै है सर्व जीव परमेश्वरकी इच्छा अनुसार प्रवर्तै हैं अर आपके स्तुति करावनेकी इच्छा है तौ सबकौं अपनी स्तुतिरूप प्रवर्त्तावै तौ काहेकौं अन्य कार्य करना परै । तातैं महिमाके अर्थ भी कार्य करना न बनै ।

बहुरि वै कहै है—परमेश्वर इनि कार्यनिकौं करता संता भी अकर्त्ता है याका निर्द्धार होता नाहीं । याकौं कहिए है—तू कहैगा इह मेरी माता भी है अर बांझ भी है तो तेरा कब्जा कैसें मानैगे । जो कार्य करै ताकौं अकर्त्ता कैसें मानिए । अर तू कहै निर्द्धार होता नाहीं सो निर्द्धार विना मान लेना ठहस्या तौ आकाशके फूल गधेके सींग भी मानौ सो ऐसा कहना युक्त नाहीं । ऐसैं ब्रह्मा विष्णु महेशका होना कहै हैं, सो मिथ्या जानना ।

बहुरि वै कहै हैं ब्रह्मा तौ सृष्टिकौं उपजावै है, विष्णु रक्षा करै है, महेश संहार करै है । सो ऐसा कहना भी मिथ्या है । जातैं इनि कार्यनिकौं करतैं कोऊ किछु कीया चाहै कोऊ किछु किया चाहै तब परस्पर विरोध होय । अर जो तू कहैगा ए तौ एक परमेश्वरका ही स्वरूप है विरोध काहेकौं होय । तौ आप ही उपजावै आप ही क्षिपावै ऐसे कार्यमें कौन फल है । जो सृष्टि

आपकों अनिष्ट है तो काहेकों उपजाई । अर इष्ट है तो काहेकों खपाई । जो पहिले इष्ट लागी तब उपजाई पीछें अनिष्ट लागी तब खपाई ऐसैं है तो परमेश्वरका स्वभाव अन्यथा भया कि सृष्टिका स्वरूप अन्यथा भया । जो प्रथम पक्ष ग्रहैगा तो परमेश्वरका एक स्वभाव न ठहस्या । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण कौन है सो बताय, विनाकारण स्वभावकी पलटनि काहेकों होय । अर द्वितीय पक्ष ग्रहैगा तो सृष्टि तो परमेश्वरके आधीन थी वाकों ऐसी काहेकों होनै दीनी जो आपकों अनिष्ट लागै ।

बहुरि हम पूछै हैं—ब्रह्मा सृष्टि उपजावै है सो कैसें उपजावै है । एक तो प्रकार यह है जैसें मंदिर चुननेवाला चूनापत्थर आदि सामग्री एकठीकरि आकारादि बनावै है । तैसें ही ब्रह्मा सामग्री एकठीकरि सृष्टि रचना करै है तो ए सामग्री जहातैं ल्याय एकठी करी सो ठिकाना बताय । अर एक ब्रह्मा ही एती रचना बनाई सो पहिले पीछै बनाई होगी कै अपने शरीरकै हस्तादि बहुत किए होंगे सो कैसें है सो बताय । जो बतावैगा तिसहीमें विचार किए विरुद्ध भासैगा ।

बहुरि एकप्रकार यह है जैसें राजा आज्ञा करै ताके अनुसार कार्य होय तैसें ब्रह्माकी आज्ञाकरि सृष्टि निपजै है तो आज्ञा कौनकों दई । अर जिनिकों यह आज्ञा दई वै कहांतै सामग्री ल्याय कैसें रचना करै हैं, सो बताय ।

बहुरि एक प्रकार यह है जैसें ऋद्धिधारी इच्छा करै ताके अनुसारि कार्य स्वयमेव बनै । तैसें ब्रह्मा इच्छा करै ताके अनुसारि सृष्टि निपजै है, तो ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता भया । लोक तो

स्वयमेव ही निपज्या । बहुरि इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी ब्रह्माका कर्तव्य कहा भया जातैं ब्रह्माकौ सृष्टिका निपजावनहारा कखा । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म भी इच्छा करी अर ब्रह्मा भी इच्छा करी तब लोक निपज्या तौ जानिए है केवल परमब्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नाहीं । तहां शक्तिहीनपना आया ।

बहुरि हम पूछैं हैं जो केवल बनाया हुवा लोक बनै है तौ बनावनहारा तौ सुखके अर्थि बनावै सो इष्ट ही रचना करै । इस लोकविषै तौ इष्ट पदार्थ थोरे देखिए है अनिष्ट घने देखिए है । जीवनिविषै देवादिक बनाए सो तौ रमनेके अर्थि वा भक्ति करावनेके अर्थि बनाए परंतु लट कीड़ी कूकरे सूअर सिंहादिक बनाये सो किस अर्थि बनाए । ए तौ रमणीक नाहीं । सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । बहुरि दरिद्री दुखी नारकीनिकौ देखे आपकौ जुगुप्सा ग्लानि आदि दुख उपजै ऐसे अनिष्ट काहेकौ बनाए । तहां वह कहै है,—ए जीव अपने पापकरि लट कीड़ी दरिद्री नारकी आदि पर्याय भुगतै है । याकौ पूछिए है कि पीछैं तौ पापहीका फलतैं ए पर्याय भण कहो परंतु पहिले लोकरचना करते ही इनकौ बनाए सो किस अर्थि बनाए । बहुरि जीव पीछैं पापरूप परिणए तौ कैसैं परिणए । जो आप ही परिणए कहोगे तौ जानिए है ब्रह्मा पहिले तौ निपजाए पीछैं बाकै आधीन न रहे इसकारणतैं ब्रह्माकौ दुख ही भया । बहुरि कहोगे—ब्रह्माके परिणमाए परिणमै हैं तौ तिनिकौ पापरूप काहेकौ परिणमाए । जीव तौ आपके निपजाए थे उनका बुरा किस अर्थि किया । तातैं ऐसैं भी न बनै । बहुरि अजीवनिविषै सुवर्ण सुगंधादि वस्तुसहित बनाए,

सो तौ रमणैके अर्थि बनाए कुवर्ण दुर्गधादिसहित दुखदायक वस्तु बनाए सो किस अर्थि बनाए । इनिका दर्शनादिकरि ब्रह्माकै किछु सुख तौ नाहीं उपजता होगा । बहुरि तू कहैगा, पापी जीवनिकों दुख देनेके अर्थि बनाए, तौ आपहीके निपजाए जीव तिनिस्स्यौं ऐसी दुष्टता काहेकों करी जो तिनिकों दुखदायक सामग्री पहिले ही बनाई । बहुरि धूलि पर्वतादिक केतीक वस्तु ऐसी हैं जे रमणीक भी नाहीं अर दुखदायक भी नाहीं । तिनिकों किस अर्थि बनाए । स्वयमेव तौ जैसें तैसें ही होय अर बनावनहारा बनावै सो प्रयोजनलिए ही बनावै । तातैं 'ब्रह्म सृष्टिका कर्ता है ।' यह मिथ्यावचन है ।

बहुरि विष्णुकों लोकका रक्षक कहै हैं सो भी मिथ्या है । जातैं रक्षक होय सो तौ दोय ही कार्य करै । एक तौ दुख उपजावनेके कारण न होनै दे अर एक विनसनेका कारण न होनै दे । सो तौ लोकविषै दुखहीके उपजनैके कारण जहां तहां देखिए है । अर तिनिकरि जीवनिकों दुख ही देखिए है । क्षुधा तृषादिक लग रहे हैं । शीत उष्णादिक करि दुख हो है । जीव परस्पर दुख उपजावै हैं । शस्त्रादि दुखके कारण बनि रहे हैं । बहुरि विनसनेके कारण अनेक बनि रहे हैं । जीवनिकै रोगादिक वा अग्नि विष शस्त्रादिक पर्यायके नाशके कारण देखिए है । अर जीवनिकै भी परस्पर विनसनेका कारण देखिए है । सो ऐसैं दोय प्रकारहीकी रक्षा की नाहीं तौ विष्णु रक्षक होय कहा किया । वै कहै हैं,—विष्णु रक्षक ही है । देखो क्षुधा तृषादिकके अर्थि अन्न जलादिक किए हैं । कीड़ीकों कण

कुंजरकों मण पहुचावै है । संकटमें सहाय करै है । मरणके कारण बने टीटोड़ीकी नाई उबारै है । इत्यादि प्रकारकरि विष्णु रक्षा करै है । याकों कहिए है,—ऐसैं है तौ जहां जीवनिकों क्षुधातृषादिक बहुत पीड़ैं अर अन्न जलादिक मिलै नाहीं संकट पड़ै सहाय न होय किंचित् कारण पाय मरण होय जाय, तहां विष्णुकी शक्ति ही न भई कि वाकों ज्ञान न भया । लोकविषै बहुत ऐसैं ही दुखी हो हैं मरण पावै हैं विष्णु रक्षा काहेकों न करी । तब वै कहै हैं, यह जीवनिके अपने कर्तव्यका फल है । तब वाकों कहिए है कि, जैसें शक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य काहूकै किञ्चु भला होइ ताकों तौ कहै मेरा किया भया है । अर जहां बुरा होय मरण होय, तब कहै याका ऐसा ही होनहार था । तैसें ही तू कहै है कि, भला भया तहां तौ विष्णुका किया भया अर बुरा भया सो जीवनिके कर्तव्यका फल भया । ऐसैं झूठी कल्पना काहेकों कीजिए । कै तौ बुरा भला दोऊ विष्णुका किया कहौ कै अपने कर्तव्यका फल कहो । जो विष्णुका किया भया तां घने जीव दुखी अर शीघ्र मरते देखिए है सो ऐसा करै ताकों रक्षक कैसें कहिए । बहुरि अपने कर्तव्यका फल है तौ करैगा सो पावैगा विष्णु कहा रक्षा करैगा । तब वै कहै हैं, जे विष्णुके भक्त हैं तिनिकी रक्षा करै है । वाकों कहिए है कि जो ऐसा है तौ कीड़ी कुंजर आदि

१ (टिटहरी) एक प्रकारका पक्षी एक समुद्र किनारे रहती थी । उसके अंडे समुद्र बहा ले जाता था, सो उसने दुखी होकर गरुड़ पक्षीकी मारफत विष्णुसे अर्ज की, तां उन्होने समुद्रसे अंडे दिलवा दिये । ऐसी पुराणोंमें कथा है ।

भक्त नहीं उनके अन्नादिक पहुँचावनैविषै वा संकटमें सहाय होनैविषै वा मरण होनैविषै विष्णुका कर्त्तव्य मानि सर्वका रक्षक काहेकौ मानें । भक्त भक्तहीका रक्षक मानि । सो भक्तनिका भी रक्षक दीसता नहीं । जातैं अभक्त भी भक्त पुरुषनिकौ पीड़ा उपजावते देखिए है । तब वह कहै है,—घनी ही जायगा (जगह) प्रह्लादादिककी सहाय करी है । वाकौ कहै है,—जहां सहाय करी तहां तौ तू तैसें ही मानि । परंतु हम तौ प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषनिकरि भक्त पुरुष पीड़ित होते देखि वा मंदिरादिकौ विघ्न करते देखि पूछै हैं कि इहां सहाय न करै है सो विष्णुकी शक्ति ही नहीं कि खबरि नहीं । जो शक्ति नहीं तौ इनिंतें भी हीनशक्तिका धारक भया । जो खबरि नहीं तौ जाकौं एती भी खबर नहीं, सो अज्ञान भया । अर जो तू कहैगा, शक्ति भी है अर जानै भी है इच्छा ऐसी ही भई, तौ फिर भक्तवत्सल काहेकौ कहै । ऐसैं विष्णुकौ लोकका रक्षक मानना मिथ्या है ।

बहुरि वै कहै है—महेश संहार करै है, सो भी मिथ्या है । प्रथम तौ महेश संहार करै है सो सदा ही करै है कि महाप्रलय हो है तब ही करै है । जो सदा करै है तौ जैसें विष्णुकी रक्षा करनेकरि स्तुति कीनी तैसें याकी संहार करनेकरि निंदा करो । जातैं रक्षा अर संहार प्रतिपक्षी हैं । बहुरि यह संहार कैसें करै है । जैसें पुरुष हस्तादिककरि काहूकौं मारै वा काहूकरि मरावै तैसें महेश अपने अंगनिकरि संहार करै है वा काहूकौं आज्ञाकरि मरावै है । क्षण क्षणमें संहार तौ घने जीवनिका सर्व लोकमें

हो है यह कैसे अंगनिकरि वा कौन कौनका आज्ञा देय युगपत् कैसे संहार करै है । जो कहै कि महेश तौ इच्छा ही करै अर याहीकी इच्छातैं स्वयमेव उनका संहार हो है । तौ याकै सदा काल मारनेरूप दुष्टपरिणाम ही रखा करते होंगे । अर अनेकजीवनिकौ युगपत् मारनेकी इच्छा कैसे होती होगी । बहुरि जो महा प्रलय होतैं संहार करै है तौ परमब्रह्मकी इच्छा भए करै है कि वाकी विना इच्छा ही करै है । जो इच्छा भए करै है तौ परमब्रह्मकै ऐसा क्रोध कैसे भया जो सर्वका प्रलय करनेकी इच्छा भई । जातैं कोई कारण विना नाश करनेकी इच्छा होय नाही । अर नाश करनेकी इच्छा ताहीका नाम क्रोध है, सो कारन वताय । बहुरि विनाकारण इच्छा हो है, तौ बाबलेकीसी इच्छा भई । बहुरि तू कहैगा परमब्रह्म यह स्याल (खेल) बनाया था बहुरि दूर किया कारन फिछू भी नाही, तौ स्याल बनानेवालाकौ भी स्याल इष्ट लागै है तब बनावै है । अनिष्ट लागै है तब दूर करै है । जो याकौ यह लोक इष्ट अनिष्ट लागै है, तौ याकै लोकसौं रागद्वेष तौ भया । साक्षीभूत परब्रह्मका स्वरूप काहेकौ कहो । साक्षीभूत तौ वाका नाम है जो स्वयमेव जैसे होय तैसे देस्या जान्या करै । जो इष्ट अनिष्टको उपजावै नष्ट करै ताकौ साक्षीभूत कैसे कहिए, जातैं साक्षीभूत रहना अर कर्त्ता हर्त्ता होना ए दोऊ परस्पर विरोधी हैं । एककै दोऊ संभवै नाही । बहुरि परमब्रह्मकै पहिलै तौ इच्छा यह भई थी कि 'मैं एक हों सो बहुत होस्यो' तब बहुत भया था । अब ऐसी इच्छा भई होगी जो "मैं बहुत हों सो एक होस्यो" सो जैसे कोऊ

भोलपतैं कारज करि पीछैं तिस कार्यकौं दूरि किया चाहै तैसें परमब्रह्म भी बहुत होय एक होनेकी इच्छा करी सो जानिये है कि बहुत होनेका कार्य किया सो भोलपहीतैं किया था आगामी ज्ञानकरि किया होता तौ काहेकौं ताके दूरि करनेकी इच्छा होती ।

बहुरि जो परमब्रह्मकी इच्छा विना ही महेश संहार करै है तौ यह परमब्रह्मका वा ब्रह्माका विरोधी भया । बहुरि पूछैं हैं कि-महेश लोककौं कैसें संहार करै है । जो अपने अंगनिकरि संहार करै है तो सर्वका युगपत् संहार कैसें करै है । बहुरि याकी इच्छा होतैं स्वयमेव संहार हो है तौ इच्छा तौ परमब्रह्म कीन्ही थी यानैं संहार कहा किया ।

बहुरि हम पूछै हैं कि संहार भए सर्व लोकविषै जीव अजीव थे ते कहां गए । तब वै कहै है—जीवनिविषै भक्त तौ ब्रह्मविषै मिले अन्य मायाविषै मिले । अब याकूं पूछिए है कि माया ब्रह्मतैं जुदी रहै है कि पीछैं एक होय जाय है । जो जुदी रहै तौ ब्रह्मवत् माया भी नित्य भई । तब अद्वैतब्रह्म न रह्या । अर माया ब्रह्ममें एक होय जाय है तौ जे जीव मायामैं मिले थे ते भी मायाकी साथि ब्रह्ममें मिलि गए । जब महाप्रलय होतैं सर्वका परमब्रह्ममें मिलना ठहख्या ही तौ मोक्षका उपाय काहेकौं करिए । बहुरि जे जीव मायामैं मिले ते बहुरि लोकरचना भए वै ही जीव लोकविषै आवेंगे कि वै तौ ब्रह्ममें मिलगए थे नष्टउपजेंगे । जो वे ही आवेंगे तौ जानिए है जुदे जुदे रहै हैं मिले काहेकौं कहे । अर नष्टउपजेंगे तौ जीवका अस्तित्व थोरा कालपर्यंत ही रहै है काहेकौं मुक्त होनेका उपाय कीजिए है । बहुरि वै कहै है कि पृथिवी

आदिक हैं ते मायाविषै मिलै हैं सो माया अमूर्त्तिक सचेतन है कि मूर्त्तिक अचेतन है । जो अमूर्त्तिक सचेतन है तौ यामैं मूर्त्तिक अचेतन कैसें मिलै । अर मूर्त्तिक अचेतन है तौ यह ब्रह्ममैं मिलै है कि नाही । जो मिलै है तौ याके मिलनेतैं ब्रह्म भी मूर्त्तिक अचेतनकरि मिश्रित भया । अर न मिलै है तौ अद्वैतता न रही । अर तू कहैगा ए सर्व अमूर्त्तिक चेतन होइ जाय है तौ आत्मा अर शरीरादिककी एकता भई सो यह संसारी एकता मानै ही है याकौं अज्ञानी काहेकौं कहिए । बहुरि पूछै हैं,—लोकका प्रलय होतैं महेशका प्रलय हो है कि नाही । जो हो है तौ युगपत् हो है कि आगैं पीछै हो है । जो युगपत् हो है तौ आप नष्ट होता लोककौं नष्ट कैसें करै । अर आगैं पीछै हो है तौ महेश लोककौं नष्टकरि आप कहां रखा आप भी तो सृष्टिविषै ही था, ऐसें महेशकौं सृष्टिका संहारकर्त्ता मानै है सो असंभव है । या प्रकारकरि वा अन्य अनेकप्रकारकरि ब्रह्मा विष्णु महेशकौं सृष्टिका उपजावन-हाग, रक्षा करनेवाला, संहार करनेहारा मानना मिथ्या जानि लोककौं अनादिनिधन मानना । इस लोकविषै जे जीवादि पदार्थ हैं ते न्यारे न्यारे अनादिनिधन हैं । बहुरि तिनिकी अवस्थाकी पलटनि हूवा करै है तिस अपेक्षा उपजते विनशते कहिए है । बहुरि स्वर्ग नरक द्वीपादिक हैं ते अनादितैं ऐसें ही हैं अर सदाकाल ऐसें ही रहैंगे । कदाचित् तू कहैगा विना बनाए ऐसे आकारादिक कैसें संभवैं होंय तौ बनाए ही होंय । सो ऐसा नाही है जातैं अनादितैं ही जे पाइए तहां तर्क कहा । जैसें तू परब्रह्मका स्वरूप अनादिनिधन मानै है तैसें ए भी हैं । तू कहैगा जीवादिक

वा स्वर्गादिक कैसें भए । हम कहेंगे परब्रह्म कैसें भया । तू कहैगा इनकी रचना ऐसी कौन करी । हम कहेंगे परब्रह्मकों ऐसा कौन बनाया । तू कहैगा परमब्रह्म स्वयंसिद्ध है । हम कहेंगे जीवादिक वा स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध है । तू कहैगा इनकी अर परब्रह्मकी समानता कैसें संभवै । तौ संभवनेविषै दूषण बताय । लोककों नवा उपजावना ताका नाश करना तिसविषै तौ हम अनेक दोष दिखाए । लोककों अनादिनिधन माननेतैं कहा दोष है सो तू बताय । जो तू परमब्रह्म मानै है सो जुदा ही कोई है नाहीं । ए संसारविषै जीव हैं ते ही यथार्थ ज्ञानकरि मोक्षमार्ग साधनतैं सर्वज्ञ वीतराग हो हैं ।

इहां प्रश्न—जो तुम तौ न्यारे न्यारे जीव अनादिनिधन कहो हो । मुक्त भए पीछैं तो निराकार हो हैं तहां न्यारे न्यारे कैसें संभवैं । ताका समाधान—जो मुक्त भए पीछैं सर्वज्ञकों दीसै है कि नाहीं दीसै है । जो दीसै है तौ किछू आकार दीसता ही होगा । विना आकार देखैं कहा देख्या । अर न दीसै है तौ कै तौ वस्तु ही नाहीं कै सर्वज्ञ नाहीं । तातैं इंद्रियगम्य आकार नाहीं तिस अपेक्षा निराकार हैं अर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है तातैं आकारवान् हैं । जब आकारवान् ठहस्था तब जुदा जुदा होय तौ कहा दोष लागै । बहुरि जो तू जाति अपेक्षा एक कहै तौ हम भी मानैं हैं । जैसें गेहूं भिन्नभिन्न हैं तिनकी जाति एक है ऐसें एक मानैं तो किछू दोष है नाहीं । या प्रकार यथार्थ श्रद्धानकरि लोकविषै सर्व पदार्थ अकृत्रिम जुदे जुदे अनादिनिधन मानने । बहुरि जो वृथा ही भ्रमकरि सांच झूठका निर्णय न करै तौ तू जानै तेरे श्रद्धानका फल तू पावैगा ।

बहुरि वै ही ब्रह्मातै पुत्रपौत्रादिकरि कुलप्रवृत्ति कहै हैं । बहुरि कुलनिविषै राक्षस मनुष्य देव तिर्यचनिकै परस्पर प्रसूतिभेद बतावै हैं । तहां देवतै मनुष्य वा मनुष्यतै देव वा तिर्यचतै मनुष्य इत्यादि कोई माता कोई पितातै पुत्रपुत्रीका उपजना बतावै सो कैसें संभवै । बहुरि मनहीकरि वा पवनादिकरि वा वीर्य सूंघने आदि-करि प्रसूति होनी बतावै हैं, सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासै है । ऐसें होतै पुत्रपौत्रादिकका नियम कैसें रखा । बहुरि बड़ेबड़ेनिकौ अन्य अन्य मातापितातै भए कहै हैं । सो महंतपुरुष कुशीली मातापितातै कैसें उपजै । यह तौ लोकविषै गालि है । ऐसा कहि उनकी महंतता काहेकौ कहिए है । बहुरि गणेशादिककी मैल आदिकरि उत्पत्ति बतावै हैं । वा काहूका अंग काहूके जुरै बतावै हैं । इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहै हैं । बहुरि चौईस अवतार भए कहै हैं, तहां केई अवतारनिकौ पूर्णावतार कहै हैं । केईनिकौ अंशावतार कहै हैं । सो पूर्णावतार भए तव ब्रह्म अन्यत्र व्यापि रखा कि न रखा । जो रखा तौ इनि अवतारनिकौ पूर्णावतार काहेकौ कहौ । जो व्यापि न रखा तौ एतावन्मात्र ही ब्रह्म रखा । बहुरि अवतार भए तहां ब्रह्मका अंश तौ सर्वत्र कहौ हौ इनविषै कहा अधिकता भई । बहुरि कार्य तौ तुच्छ तिसके वास्तै आप ब्रह्म अंशावतार धारखा कहै सो जानिये है विना अवतार धारे ब्रह्मकी शक्ति तिस कार्यके करनेकी न थी । जातै जो कार्य स्तोक उद्यमतै होइ तहां बहुत उद्यम काहेकौ करिए । बहुरि अवतारनिविषै मच्छ कच्छादि अवतार भए सो किंचित् करनेके अर्थि हीन तिर्यच पर्यायरूप भए सो कैसें संभवै । बहुरि प्रहलादके अर्थि नरसिंह-

अवतार भए सो हरिणाकुशकौं ऐसा काहेकौं होनै दिया । अर कितनेक काल अपने भक्तकौ काहेकौं दुख द्याया । बहुरि विडूरूप खांग काहेकौं धर्या । बहुरि नाभिराजाकै वृषभावतार भया बतावै हैं सो नाभिकौं पुत्रपनेका सुख उपजावनेकौं अवतार धर्या । घोरतपश्चरण किस अर्थि किया । उनकौं तौ कुछ साध्य था ही नहीं । अर कहैगा जगतके दिखावनेकौं किया तौ कोई अवतार तौ तपश्चरण दिखावै । कोई अवतार भोगादिक दिखावै । जगत किसकौं भला जानि लागै । यह तौ बहुरूपियाकासा खांग किया ।

बहुरि वह कहै है—एक अरहंत नामका राजा भया, सो वृषभावतारका मत अंगीकारकरि जैनमत प्रगट किया सो जैनविषै कोई एक अरहंत भया नाहीं । जो सर्वज्ञपद पाय पूजने योग्य होय ताहीका नाम अर्हत् है । बहुरि राम कृष्ण इनि दोय अवतारनिकौं मुख्य कहै हैं सो रामावतार कहा किया । सीताके अर्थि विलापकरि रावणसौं लरि वाकूं मारि राज किया । अर कृष्णावतार पहिले गुवालिया होय परस्त्री गोपिकानिके अर्थि नाना विपरीत चेष्टाकरि पीछें जरासिंधु आदिकौं मारि राज किया । सो ऐसे कार्य करनेमें कहा सिद्धि भई । बहुरि रामकृष्णादिकका एक स्वरूप कहैं । सो बीचिमें इतने काल कहां रहे । जो ब्रह्मविषै रहे तौ जुदे रहे कि एक रहे । जुदे रहे तौ जानिए है ए ब्रह्मतें जुदे रहे । एक रहे तौ राम ही कृष्ण भया सीता ही रुक्मिणी भई इत्यादि कैसें कहिए है । बहुरि रामावतारविषै तौ सीताकौं मुख्य कहै अर कृष्णावतारविषै सीताकौं रुक्मिणी भई कहै ताकूं

तौ प्रधान न कहैं राधिका कुमारी ताकूं मुख्य कहैं । बहुरि पूछैं तब कहैं कि राधिका भक्त थी, सो निजस्त्रीकौं छोरि दासीका मुख्य करना कैसें बनै । बहुरि कृष्णकै तौ राधिकासहित परस्त्री सेवनके सर्व विधान भए । सो यह भक्ति कैसी करी । ऐसे कार्य तौ महानिघ हैं । बहुरि रुक्मिणीकूं छोरि राधाकौं मुख्य करी सो परस्त्रीसेवनकौं भला जानि करी होसी । बहुरि एक राधाहीविषै आसक्त न भया अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रीनिविषै भी आसक्त भया । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका अधिकारी भया । बहुरि कहैं—लक्ष्मी वाकी स्त्री है बहुरि धनादिककौं लक्ष्मी कहैं सो ए तौ पृथ्वी आदिविषै जैसे पाषाण धूलि है तैसें ही रत्न सुवर्णादि देखिए है । जुदी ही लक्ष्मी कौन जाका भर्तार नारायण है । बहुरि सीतादिकौं मायाका स्वरूप कहैं सो इनिविषै आसक्त भए तब मायाविषै आसक्त कैसें न भए । कहां ताई कहिए जो निरूपण करैं सो विरुद्ध करैं । परंतु जीवनिकौं भोगादिककी वार्त्ता सुहावै तातैं तिनिका कहना बल्लभ लागै है । ऐसें अवतार कहे हैं इनिकौं ब्रह्मस्वरूप कहै हैं । बहुरि औरनिसौं भी ब्रह्मस्वरूप कहै हैं । एक तौ महादेवकौं ब्रह्मस्वरूप मानै हैं । ताकूं योगी कहै हैं, सो योग किस अर्थि ब्रह्मा । बहुरि मृगछाला भसी धारै है सो किस अर्थि धारी है । बहुरि हंडमाला पहरै हैं सो हाडांका छीवना भी निघ है ताकूं गलेमें किस अर्थि धारै है । सर्पादि सहित है सो यामैं कौन बड़ाई है । आक धतूरा खाय है सो यामैं कौन भलाई है । त्रिशूलादि राखै है सो कौनका भय है । बहुरि पार्वती संग लिए हैं सो योगी होय स्त्री राखै है सो ऐसा विपरीतपना

काहेकों किया । कामासक्त था तौ घरहीमें रखा होता । बहुरि वानै नानाप्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछु भासै नाहीं । बाउलेकासा कर्त्तव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहैं ।

बहुरि कृष्णकों याका सेवक कहै हैं कबहू याकों कृष्णका सेवक कहैं कबहू दोऊनिकों एक ही कहैं सो किछु ठिकाना नाहीं । बहुरि सूर्यादिककों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । बहुरि ऐसा कहैं जो विष्णु कछ्वा सो धातूनिविषै सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष, जूवाविषै झूठ इत्यादिमें मैं ही हौं । सो किछु पूर्वापर विचारै नाहीं । कोई एक अंगकरि संसारी जीवकों महंत मानै ताहीकों ब्रह्मका स्वरूप कहैं । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेषण काहेकों किया । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म है तौ सूर्य उजाला करै है सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै हैं सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी हैं तिनिकों भी ब्रह्म मानै । बड़ा छोटा मानौ परंतु जाति तौ एक भई । सो झूठी महंतता ठहरावनेके अर्थ अनेकप्रकार युक्ति बनावै हैं ।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकों मायाका स्वरूप कहि हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तौ निघ है ताका पूजना कैसें संभवै । अर हिंसादिक करतां कैसें भला होय । बहुरि गऊ सर्पादि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकों पूज्य कहैं । अग्नि पवन जलादिककों देव ठहराय पूज्य कहैं । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहैं । बहुरि कहा कहिए पुरुषलिंगी नाम सहित जे होय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करै अर स्त्रीलिंगी

नाम सहित होय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तूनिका पूजन ठहरावै है। इनिके पूजे कहा होयगा सो विचार किछू नाहीं। झूठे लौकिक प्रयोजनके कारन ठहराय जगतकौं भ्रमवै हैं। बहुरि कहै हैं—विधाता शरीरकौं घड़े है, यम मारै है, मरते समय यमके दूत लेनै आवै हैं, मूए पीछैं मार्गविषै बहुतकाल लागै है, तहां पुण्य पापका लेखा हो है, तहां खिंडादिक देवै हैं। सो ए कल्पित झूठी युक्ति हैं। जीव तौ समय समय अनंते उपजै मरै हैं तिनिका युगपत् कैसेँ इसप्रकार संभवै अर ऐसेँ माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं। बहुरि मूए पीछैं श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहै सो जीवतां तौ काहूके पुण्यकरि कोई सुखी दुखी होता दीखै ही नाहीं मूए पीछैं कैसेँ होय। ए युक्ति मनुष्यनिकौं भ्रमाय अपने लोभ माधनेके अर्थ बनावै हैं। कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजै मरै हैं सो उनकौं प्रलयके जीव ठहरावै। तहां जैसेँ मनुष्यादिककै जन्म मरण होते देखिण हैं, तैसेँ ही उनके होते देखिण है। झूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है। बहुरि वै शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै हैं तहां विचार किए विरुद्ध भासै है। बहुरि यज्ञादिक करना ऽमे ठहरावै हैं। तहां बड़े जीवनिका होम करै हैं, अन्नादिकका महा आरंभ करै हैं, तहां जीवघात हो है सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसाका निषेध है परंतु ऐसे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं। अर कहै—**“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः”** ए यज्ञहीकै अर्थ पशु बनाए हैं। तहां घातकरनेका दोष नाहीं। बहुरि भेघादिकका होना शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकौं भ्रमावै।

काहेकों किया । कामासक्त था तौ घरहीमें रखा होता । बहुरि वानै नानाप्रकार विपरीत चेष्टा कीन्हीं ताका प्रयोजन तौ किछु भासै नाही । बाउलेकासा कर्चव्य भासै ताकों ब्रह्मस्वरूप कहै ।

बहुरि कृष्णकों याका सेवक कहै हैं कबहू याकों कृष्णका सेवक कहै कबहू दोऊनिकों एक ही कहै सो किछु ठिकाना नाही । बहुरि सूर्यादिककों ब्रह्मका स्वरूप कहै । बहुरि ऐसा कहै जो विष्णु कक्षा सो धातूनिविषै सुवर्ण, वृक्षनिविषै कल्पवृक्ष, जूबाविषै झूठ इत्यादिमें मैं ही हौं । सो किछु पूर्वापर विचारै नाही । कोई एक अंगकरि संसारी जीवकों महंत मानै ताहीकों ब्रह्मका स्वरूप कहै । सो ब्रह्म सर्वव्यापी है ऐसा विशेषण काहेकों किया । अर सूर्यादिविषै वा सुवर्णादिविषै ही ब्रह्म है तौ सूर्य उजाला करै है सुवर्ण धन है इत्यादि गुणनिकरि ब्रह्म मान्या सो सूर्यवत् दीपादिक भी उजाला करै हैं सुवर्णवत् रूपा लोहा आदि भी धन हैं इत्यादि गुण अन्य पदार्थनिविषै भी हैं तिनिकों भी ब्रह्म मानै । बड़ा छोटा मानौ परंतु जाति तौ एक भई । सो झूठी महंतता ठहरावनेके अर्थि अनेकप्रकार युक्ति बनावै हैं ।

बहुरि अनेक ज्वालामालिनी आदि देवीनिकों मायाका स्वरूप कहि हिंसादिक पाप उपजाय पूजना ठहरावै हैं सो माया तौ निंघ है ताका पूजना कैसें संभवै । अर हिंसादिक करतां कैसें भला होय । बहुरि गऊ सर्पादि पशु अभक्ष्यभक्षणादिसहित तिनिकों पूज्य कहै । अग्नि पवन जलादिककों देव ठहराय पूज्य कहै । वृक्षादिककों युक्ति बनाय पूज्य कहै । बहुरि कहा कहिए पुरुषलिंगी नाम सहित जे होंय तिनिविषै ब्रह्मकी कल्पना करै अर स्त्रीलिंगी

नाम सहित होंय तिनिविषै मायाकी कल्पनाकरि अनेक वस्तुनिका पूजन ठहरावै है। इनिके पूजे कहा होयगा सो विचार किछू नाहीं। झूठे लौकिक प्रयोजनके कारन ठहराय जगतकौं भ्रमावै हैं। बहुरि कहै हैं—विधाता शरीरकौं षडै है, यम मारै है, मरते समय यमके दूत लेनै आवै हैं, मूए पीछै मार्गविषै बहुतकाल लागै है, तहां पुण्य पापका लेखा हो है, तहां सिद्धादिक देवै हैं। सो ए कल्पित झूठी युक्ति हैं। जीव तौ समय समय अनंते उपजै मरै हैं तिनिका युगपत् कैसेँ इसप्रकार संभवै अर ऐसै माननेका कोई कारण भी भासै नाहीं। बहुरि मूए पीछै श्राद्धादिककरि वाका भला होना कहै सो जीवतां तौ काहूके पुण्यकरि कोई सुखी दुखी होता दीखै ही नाहीं मूए पीछै कैसेँ होय। ए युक्ति मनुष्यनिकौं भ्रमाय अपने लोभ साधनेके अर्थ बनावै हैं। कीड़ी पतंग सिंहादिक जीव भी तौ उपजै मरै हैं सो उनकौं प्रलयके जीव ठहरावै। तहां जैसेँ मनुष्यादिकके जन्म मरण होते देखिण है, तैसेँ ही उनके होते देखिण है। झूठी कल्पना किए कहा सिद्धि है। बहुरि वै शास्त्रनिविषै कथादिक निरूपै हैं तहां विचार किए विरुद्ध भासै है। बहुरि यज्ञादिक करना धर्म ठहरावै हैं। तहां बड़े जीवनिका होम करै हैं, अन्नादिकका महा आरंभ करै हैं, तहां जीवघात हो है सो उनहीके शास्त्रविषै वा लोकविषै हिंसाका निषेध है परंतु एमे निर्दय हैं किछू गिनै नाहीं। अर कहै—“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” ए यज्ञहीके अर्थ पशु बनाए हैं। तहां घातकरनेका दोष नाहीं। बहुरि मेघादिकका होना शत्रु आदिका विनशना इत्यादि फल दिखाय अपने लोभके अर्थ राजादिकनिकौं भ्रमावै।

जैसे कोई विषयों जीवना कहै सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है तैसे हिंसा किए धर्म अरु कार्यसिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करनी कही, तिनकी तौ किञ्च शक्ति नाही अरु उनकी काहूकौ पीरि नाही। जो किसी शक्तिवानका इष्टका होम करना टहराया होता, तौ ठीक पड़ता। पापका भय नाही तातैं दुर्बलका घातक होय अपने लोभके अर्थ अपना वा अन्यका बुरा करनेविषै तत्पर भए हैं। बहुरि मोक्षमार्ग भक्तियोग ज्ञानयोगकरि दोय प्रकार प्ररूप हैं। तहां प्रथम ही भक्तियोगकरि मोक्षमार्ग कहै हैं, ताका स्वरूप कहिण है, —

तहां भक्ति निर्गुण सगुण भेदकरि दोयप्रकार कहै हैं। तहां अद्वैत परब्रह्मकी भक्ति करनी सो निर्गुणभक्ति है। सो ऐसै कहै हैं,— तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचनकें अगोचर हो, अपार रो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्वके प्रतिपालक हो, अधमउधारक हो, सर्वके कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणनिकरि गुण गावै हैं। सो इनिविषै केई तौ निराकारादि विशेषण हैं सो भावरूप हैं तिनिकों सर्वथा मानैं अभाव ही भासै। जातैं आकारादि वस्तु विना कैसें भासै। बहुरि केई सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव हैं सो तिनिका असंभवपना पूवैं दिखाया ही है। बहुरि ऐसा कहै—जीवबुद्धिकरि मैं तिहारा दास हौं, शास्त्रदृष्टिकरि तिहारा अंश हौं, तत्त्वबुद्धिकरि 'तू ही मैं हूं' सो ए तीनों ही भ्रम हैं। यह भक्तिकरनहारा चेतन है कि जड़ है। तहां जो चेतन है तौ चेतना ब्रह्मकी है कि इसहीकी है। जो ब्रह्मकी है तौ मैं दास हौं ऐसा मानना चेतनाहीके हो है सो चेतना ब्रह्मका स्वरूप

ठहखा । अर स्वभाव स्वभावीकै तादात्म्यसंबंध है । तहां दास
 अर स्वामीका संबंध कैसे बने । दासस्वामीका संबंध तौ भिन्न-
 पदार्थ होय तब ही बने । बहुरि जो यह चेतना इसहीकी है तौ
 यह अपनी चेतनाका धनी जुदा पदार्थ ठहखा तौ मैं अंश हौं
 वा 'जो तू है सो मैं हूं' ऐसा कहना झंठा भया । बहुरि जो भक्ति
 करनहारा जड़ है, तौ जड़कै बुद्धिका होना असंभव है ऐसी बुद्धि
 कैसे भई । तातैं 'मैं दास हौं' ऐसा कहना तब ही बने है जब जुदा
 पदार्थ होय । अर 'तेरा मैं अंश हौं' ऐसा कहना बने ही नहीं ।
 जातैं 'तू' अर 'मैं' ऐसा तौ भिन्न होय तब ही बने सो अंश अंशी
 भिन्न कैसे होय । अंशी तौ कोई जुदा वस्तु है नहीं, अंशनिका
 समुदाय सो ही अंशी है । अर 'तू है सो मैं हूं' ऐसा वचन ही
 विरुद्ध है । एक पदार्थविषै आपो भी मानै अर पर भी मानै सो
 कैसे संभवै । तातैं भ्रम छोड़ि निर्णय करना । बहुरि केई नाम ही
 जपै हैं । सो जाका नाम जपै ताका स्वरूप पहचानेविना केवल
 नामहीका जपना कैसे कार्यकारी होय । जो तू कहैगा नामहीका
 अतिशय है तौ जो नाम ईश्वरका है सो ही नाम किसी पापी-
 पुरुषका धरखा तहां दोऊनिका नाम उच्चारणविषै फलकी समानता
 होय सो कैसे बने । तातैं स्वरूपका निर्णयकरि पीछैं भक्तिकरने-
 योग्य होय ताकी भक्ति करनी । ऐसैं निर्गुणभक्तिका स्वरूप
 दिखाया ।

बहुरि जहां काम क्रोधादिकरि निपजे कार्यनिका वर्णनकरि
 स्तुत्यादि करिए ताकाँ सगुणभक्ति कहै हैं । सो तहां सगुणभक्ति-
 विषै लौकिकशृंगार वर्णन जैसे नायक नायिकाका करिए तैसें

ठाकुरठकुरानीका वर्णन करै हैं । स्वकीया परकीया स्त्रीसंबंधी संयोगवियोगरूप सर्वव्यवहार तहां निरूपै हैं । बहुरि खान करती स्त्रीनिका वस्त्र चुरावना, दधि लटना, स्त्रीनिकै पगां परना, स्त्रीनिकै आगै नाचना इत्यादि जिन कार्यनिकों करते संसारी जीव लज्जित होय तिनि कार्यनिका करना ठहरावै हैं । सो ऐसा कार्य अतिकामपीडित भए ही बनै । बहुरि युद्धादिक किए कहैं सो ए क्रोधके कार्य हैं । अपनी महिमा दिखावनैके अर्थि उपाय किए कहैं सो मानके कार्य हैं । अनेक छल किए कहैं सो मायाके कार्य हैं । विषयसामग्रीकी प्राप्तिके अर्थि यत्न किए कहैं सो लोभके कार्य हैं । कुतूहलादिक किए कहैं सो हाम्यादिकके कार्य हैं । ऐसैं ए सब कार्य क्रोधादिकरि युक्त भए ही बनै । याप्रकार कामक्रोधादिकरि निपजे कार्यनिकों प्रगटकरि कहैं हम स्तुति करै हैं । सो काम क्रोधादिके कार्य ही स्तुतियोग्य भए तौ निंघ कौन ठहरैंगे । जिनकी लोकविषै शास्त्रविषै अत्यंत निंदा पाईए तिनि कार्यनिका वर्णनकरि स्तुति करना तौ हस्तचुगलकासा कार्य है । हम पूछैं हैं- क्रोऊ किसीका नाम तौ कहै नाहीं अर ऐसे कार्यनिहीका निरूपण करि कहै कि किसीनै ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम वाकौं भला जानौ कै बुरा जानौ । जो भला जानौ तौ पापी भले भए । बुरा कौन भया । अर बुरे जानौ तौ ऐसे कार्य कोई करौ सो ही बुरा भया । पक्षपातरहित न्याय करौ । जो पक्षपातकरि कहौंगे, ठाकुरका ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है तौ ठाकुर ऐसे कार्य किस अर्थि किए । ऐसे निंघकार्य करनेमें कहा सिद्धि भई । कहौंगे, प्रवृत्ति चलावनेके अर्थि किए, तौ परस्त्रीआदिसेवन निंघकार्यनिकी

प्रवृत्ति चलावनेमें आपकै वा अन्यकै कहा नफा भया । तातैं ठाकुरकै ऐसे कार्य करना संभवैं नाहीं । बहुरि जो ठाकुर कार्य नाहीं किए तुम ही कहो हौ तौ जामैं दोष न था ताकौ दोष लगाया तातैं ऐसा वर्णन करना तौ निंदा है स्तुति नाहीं । बहुरि स्तुति करते जिन गुणनिका वर्णन करिए तिस रूप ही परिणाम होय वा तिनिहीविषै अनुराग आवै । सो काम क्रोधादि कार्यनिका वर्णन करतैं आप भी कामक्रोधादिरूप होय अथवा कामक्रोधादिविषै अनुरागी होय तौ ऐसे भाव तौ भले नाहीं । जो कहोगे, भक्त ऐसा भाव न करै हैं तौ परिणाम भए विना वर्णन कैसेँ किया । अनुराग भए विना भक्ति कैसेँ करी । जो ए भाव ही भले होय तौ ब्रह्मचर्यकौ वा क्षमादिककौ भले काहेकौ कहिए । इनिकै तौ परस्पर प्रतिपक्षीपना है । बहुरि सगुणभक्तिकरनेके अर्थ राम कृष्णादिककी मूर्ति भी शृंगारादि किए वक्रत्वादिसहित स्त्रीआदि संगलिए बनावैं हैं जाकौ देखते ही कामक्रोधादि भाव प्रगट होय आवैं । बहुरि महादेवके लिंगहीका आकार बनावै हैं । देखो विटंबना, जाका नाम लिए ही लाज आवै जगत् जिसकौ ढक्या राखै ताका आकारका पूजन करावै हैं । अन्य अंग कहा वाकै न थे । परंतु धनी विटंबना ऐसे ही किए प्रगट होय । बहुरि सगुणभक्तिकै अर्थि नानाप्रकार विषयसामग्री भेली करै तहां नाम तौ ठाकुरका करै अर आप भोगवैं भोजनादि बनावैं बहुरि ठाकुरकौ भोग लगाया कहैं पीछैं आपही प्रसादकी कल्पनाकरि ताका भक्षणादि करै । सो यहां पूछिए है, प्रथम तौ ठाकुरकै क्षुधा तृषादिककी पीड़ा होयगी । जो न होय तौ ऐसी कल्पना कैसेँ संभवै ।

अर क्षुधादिकरि पीड़ित होय सो व्याकुल होय तब ईश्वर दुखी भया औरका दुःख दूरि कैसें करै । बहुरि भोजनादि सामग्री आप तौ उनके अर्थि अर्पण करी सो करी पीछें प्रसाद तौ ठाकुर देवै तब होय आपहीका तौ किया न होय । जैसें कोऊ राजाकी भेट करै पीछें राजा बकसै तौ वाकौं ग्रहण करना योग्य अर राजा तौ किछु कहै नाहीं, आप ही 'राजा मोकूं बकमी' ऐसैं कहि वाकौं अंगीकार करै तौ यह ख्याल (खेल) भया । तैसें यहां भी ऐसैं किण्. भक्ति तौ भई नाहीं हास्यकरना भया । बहुरि ठाकुर अर तू दोय हो कि एक हो । दोय हो तौ तैनें भेट करी पीछें ठाकुर बकसै सो ग्रहण कीजै । आपही काहेकौं ग्रहण करै है । अर तू कहैगा ठाकुरकी तौ मूर्ति है तातैं में ही कल्पना करूं हूं तौ ठाकुरके करनेका कार्य तैनें ही किया तब तू ही ठाकुर भया । बहुरि जो एक हो, तौ भेट करनी प्रसाद करना झंठा भया । एक भण यह व्यवहार संभवै नाहीं । तातैं भोजनासक्त पुरुषनिकरि ऐसी कल्पना करिण्. है । बहुरि ठाकुरके अर्थि नृत्य गीतादि करावना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुनिविषै संसारीके संभवती ऐसी विषयसामग्री भेली करनी इत्यादि कार्य करैं । तहां नाम तौ ठाकुरका लेना अर इंद्रियविषय अपने पोषने । सो विषयासक्त जीवनिकरि ऐसा उपाय किया है । बहुरि जन्म विवाहादिककी वा सोवना जागना इत्यादि-ककी कल्पना तहां करै हैं सो जैसें लड़की गुड्डा गुड्डीका ख्याल बनायकरि कुतूहल करैं तैसें यह भी कुतूहल करना है । किछु परमार्थरूप गुण है नाहीं । बहुरि बालक ठाकुरका खंग बनाय चेष्टा दिखवै । ताकरि अपने विषय पोषैं अर कहैं यह भी भक्ति

है । इत्यादि कहा कहिए ऐसी ऐसी अनेक विपरीतता सगुण-भक्तिविषै पाईए है । ऐसै दोय प्रकार भक्तिकरि मोक्षमार्ग कहै हैं सो ताका स्वरूप मिथ्या जानना । अब अन्यमतके ज्ञानयोगकरि मोक्षमार्गका स्वरूप दिखाइए है,—

एक अद्वैत सर्वव्यापी परब्रह्मकोँ जानना ताकोँ ज्ञान कहै हैं सो ताका मिथ्यापना तो पूवै कखा ही है । बहुरि आपकोँ सर्वथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना काम क्रोधादिक वा शरीरादिककोँ भ्रम जानना ताकोँ ज्ञान कहै हैं सो यह भ्रम है । जो आप शुद्ध है तो मोक्षका उपाय काहेकोँ करै है । आप शुद्धब्रह्म ठहखा, तब कर्तव्य कहा रखा । बहुरि प्रत्यक्ष आपकेँ काम क्रोधादिक होते देखिए अर शरीरादिकका संयोग देखिए है सो इनिका अभाव होगा तब होगा वर्तमानविषे इनिका सद्भाव मानना भ्रम कैसै भया । बहुरि कहै हैं, मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है । जैसै जेवरी तो जेवरी ही है ताकोँ सर्प जानै था सो भ्रम था—भ्रम मिटे जेवरी ही है । तैसै आप तो ब्रह्म ही है आपकोँ अशुद्ध मानै था सो भ्रम था भ्रम मिटे आप ब्रह्म ही है । सो ऐसा कहना मिथ्या है । जो आप शुद्ध होय अर ताकोँ अशुद्ध जानै तो भ्रम, अर आप कामक्रोधादिसहित अशुद्ध होय रखा ताकोँ अशुद्ध जानै तो भ्रम काहेका । झूठा भ्रम-करि आपकोँ शुद्ध माने कहा सिद्धि है । बहुरि तू कहैगा ए काम क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं ब्रह्म न्यारा है तो पूछिए है—मन है सो तेरा स्वरूप है कि नाहीं । जो है तो काम क्रोधादि भी तेरे ही भए । अर नाहीं है तो पूछिए है जो तू ज्ञानस्वरूप है कि जड़ है । जो ज्ञानस्वरूप है तो तेरै तो ज्ञान मन वा इंद्रियद्वारा ही

होता दीखै है । इनि विना कोई ज्ञान बतावै तौ ताकौं जुदा तेरा स्वरूप मानै सो भासता नाहीं । बहुरि 'मन ज्ञाने' धातुतैं मन शब्दनिपजै है सो मन तौ ज्ञानस्वरूप है । यह ज्ञान किसका है ताकौं बताय । सो जुदा कोऊ भासै नाहीं । बहुरि जो तू जड़ है तौ ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसें करै है । यह बनै नाहीं । बहुरि तू कहै है ब्रह्म न्यारा है सो वह न्यारा ब्रह्म तू ही है कि और है । जो तू ही है तौ तेरे 'मैं ब्रह्म हौं' ऐसा माननेवाला ज्ञान है सो तौ मनस्वरूप ही है मनतैं जुदा नाहीं । आपा मानना आपहीविषे होय । जाकौं न्यारा जानै तिसविषे आपा मान्या जाय नाहीं । सो मनतैं न्यारा ब्रह्म है तौ मनरूप ज्ञान ब्रह्मविषे आपा काहेकौं मानै है । बहुरि जो ब्रह्म और ही है तौ तू ब्रह्मविषे आपा काहेकौं मानै । तातैं भ्रम छोड़ि ऐसा मानि कि जैसें स्पर्श-नादि इंद्रिय तौ शरीरका स्वरूप है सो जड़ है याकै द्वारि जो जानपनौ हो है सो आत्माका स्वरूप है । तमें ही मन भी सूक्ष्म परमाणुनिका पुंज है सो शरीरहीका अंग हं । ताकै द्वारि जानपना हो है वा कामक्रोधादि भाव हो हें सो सर्व आत्माका स्वरूप है । विशेष इतना जो जानपना तौ निज स्वभाव है काम क्रोधादिक उपाधिक भाव हें तिसकरि आत्मा अशुद्ध है । बहुरि जब कालपाय क्रोधादिक मिटैगे अर जानपनाकै मन इंद्रियका आधीनपना मिटैगा, तब केवल ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । ऐसैं ही बुद्धि अहंकारादिक भी जानि लेने । जातैं मन अर बुद्ध्यादिक एकार्थ हें । अर अहंकारादिक हें ते काम क्रोधादिकवत् उपाधिक भाव हें । इनकौं आपतैं भिन्न जानना भ्रम है । इनकौं अपने जानि उपाधिक भाव-

निके अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है । बहुरि जिनितैं इनिका अभाव न होय सकै अर अपनी महंतता चाहैं ते जीव अपने इन भावनिकौं न ठहराय स्वच्छंद प्रवर्तैं हैं । काम क्रोधादिक भावनिकौं बधाय विषयसामग्रीविषै वा हिंसादिकार्यनिविषै तत्पर हो हैं । बहुरि अहंकारादिकका त्यागकौं भी अन्यथा मानै हैं । सर्वकौं परब्रह्म मानना कहीं आपा न मानना ताकौं अहंकारका त्याग बतावैं सो मिथ्या है । जातैं कोई आप है कि नाही । जो है तौ आपविषै आपा कैसें न मानिए अर न है तौ सर्वकौं ब्रह्म कौन मानै है । तातैं शरीरादि परविषै अहंबुद्धि न करनी । तहां करता न होना सो अहंकारका त्याग है । आपविषै अहंबुद्धि करनेका दोष नाही । बहुरि सर्वकौं समान जानना कोई-विषै भेद न करना ताकौं राग द्वेषका त्याग बतावै हैं सो भी मिथ्या है । जातैं सर्व पदार्थ समान नाही हैं । कोई चेतन हैं कोई अचेतन हैं कोई कैसा है कोई कैसा है । तिनिकौं समान कैसें मानिए । तातैं परद्रव्यनिकौं इष्ट अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । पदार्थनिका विशेष जाननेमें तौ किल्ल दोष है नाही । ऐसैं ही अन्य मोक्षमार्गरूप भावनिकी अन्यथा कल्पना करै हैं । बहुरि ऐसी कल्पनाकरि कुशील सेवै हैं अमक्ष्य भखै हैं बर्णादि भेद नाही करै हैं हीन क्रिया आचरै हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तैं हैं । जब कोऊ पूछै तब कहै हैं, यह तौ शरीरका धर्म है अथवा जैसी प्रालब्धि है तैसैं होय है अथवा जैसैं ईश्वरकी इच्छा हो है तैसैं हो है । हमकौं तौ विकल्प न करना । सो देखो आप जानि जानि प्रवर्तैं ताकौं तौ शरीरका धर्म बतावै । आप उद्यमी

होय कार्य करै ताकौं प्रालब्धि कहै । आप इच्छाकरि सेवै ताकौं ईश्वरकी इच्छा बतावै । विकल्प करै अर कहै हमकौं तौ विकल्प न करना । सो धर्मका आश्रय लेय विषयकषाय सेवने तातैं ऐसी झूठी युक्ति बनावै हैं । जो अपने परिणाम किछू भी न मिलावै तौ हम याका कर्त्तव्य न मानै । जैसे आप ध्यान धरैं तिष्ठै अर कोऊ अपने ऊपरि वस्त्र गेरि आवै तहां आप किछू सुखी न भया तहां तौ ताका कर्त्तव्य नाही सो सांच, अर आप वस्त्रकौं अंगीकारकरि पहरै अपनी शीतादिक वेदना मिटाय सुखी होय तहां जो अपना कर्त्तव्य न मानै सो कैसें वनै । बहुरि कुशील सेवना अमध्य भक्षणा इत्यादि कार्य तौ परिणाम मिले विना होते ही नाही । तहां अपना कर्त्तव्य कैसें न मानिए । तातैं जो काम क्रोधादिका अभाव ही भया होय तौ तहां किसी क्रियानिविधै प्रवृत्ति संभवै ही नाही । अर जो कामक्रोधादि पाईए है तौ जैसें ए भाव थोरे हांय तैसें प्रवृत्ति करनी । स्वच्छंद होय इनिकौं बधावना युक्त नाही । बहुरि केई जीव पवनादिकका साधनकरि आपकौं ज्ञानी मानै हैं । तहां इडा पिंगला मुपुष्णारूप नासिकाद्वारकरि पवन निकसै, तहां वर्णादिक भेदनितैं पवनहीकौं पृथ्वी तत्त्वादिकरूप कल्पना करै हैं । ताका विज्ञानकरि किछू साधनतैं निमित्तका ज्ञान होय तातैं जगतकौं इष्ट अनिष्ट बतावै आप महंत कहावै सो यह तौ लौकिक कार्य है किछू मोक्षमार्ग नाही । जीवनिकौं इष्ट अनिष्ट बताय उनकै राग द्वेष बधावै अर अपनै मान लोभादिक निपजावै यामैं कहा सिद्धि है । बहुरि प्राणायामादिका साधनकरि पवनकौं चढ़ाय समाधि लगाई कहै, सो यह तौ जैसें नट साधनतैं हस्तादिक क्रिया करै तैसें

यहां भी साधनतै पवनकरि क्रिया करी । हस्तादिक अर पवन यह तौ शरीरहीके अंग हैं । इनिके साधनतै आत्महित कैसें सधै । बहुरि तू कहैगा—तहां मनका विकल्प मिटै है सुख उपजै है यमकै वशीभूतपना न हो है सो यह मिथ्या है । जैसें निद्राविषै चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है तैसें पवन साधनतै यहां चेतनाकी प्रवृत्ति मिटै है । तहां मनकाँ रोकि राग्या है किछू वासना तौ मिटी नाही । तातै मनका विकल्प मिथ्या न कहिए । अर चेतनाविना सुख कौन भोगवै है । तातै सुख उपज्या न कहिए । अर इस साधनवाले तौ इस क्षेत्रविषै भए हैं तिनिविषै कोई अमर दीखता नाही । अभि ल्गाए ताका मरण होता दीखै है तातै यमकै वशीभूत नाही यह झूठी कल्पना है । बहुरि जहां साधनविषै किछू चेतना रहै अर तहां साधनतै शब्द सुनै, ताकाँ अनहद शब्द बतावै । सो जैसें वीणादिकके शब्द सुननेतै सुख मानना तैसें तिसके सुननेतै सुख मानना है । यह तौ विषयपोषण भया परमार्थ तौ किछू नाही ठहस्या । बहुरि पवनके निकसनै पँठनैविषै 'सोहं' ऐसे शब्दकी कल्पनाकरि ताकाँ 'अजपा जाप' कहै हैं । सो जैसें तीतरके शब्दविषै 'तू ही' शब्दकी कल्पना करै हैं किछू तीतर अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । तैसें यहां 'सोहं' शब्दकी कल्पना है । किछू पवन अर्थ अवधारि ऐसा शब्द कहता नाही । बहुरि शब्दके जपने सुननेतै ही तौ किछू फलप्राप्ति नाही । अर्थ अवधारे फल-प्राप्ति हो है । सो 'सोहं' शब्दका तौ यह अर्थ है 'सो हूंछूं' यहां ऐसी अपेक्षा चाहिए है, 'सो' कौन? तब ताका निर्णय किया चाहिए । जातै तत् शब्दकै अर यत् शब्दकै नित्यसंबंध है । तातै वस्तुका

निर्णयकरि ताविषै अहंबुद्धि धारने विषै 'सोहं' शब्द बनै । तहां भी आपकों आप अनुभवै तहां तौ 'सोहं' शब्द संभवै नाहीं । परकों अपने स्वरूप बतावनेविषै 'सोहं' शब्द संभवै है । जैसे पुरुष आपकों आप जानै, तहां 'सो हूं छूं' ऐसा काहेकों विचारै । कोई अन्यजीव आपकों न पहचानता होय अर कोई अपना लक्षण न पहचानता होय, तब वाकों कहिए 'जो ऐसा है सो मैं हूं' तैसें ही यहां जानना । बहुरि केई ललाट भंवारा नासिकाके अग्रभाग देखनेका साधनकरि त्रिकुटी आदिका ध्यान भया कहि परमार्थ मानै, सो नेत्रकी पूतरी फिरे मूर्त्तिक वस्तु देखी, यामैं कहा सिद्धि है । बहुरि गेसे साधननिर्तै किंचित् अतीत अनागतादिकका ज्ञान होय वा वचनसिद्धि होय वा पृथ्वी आकाशादिविषै गमनादिककी शक्ति होय वा शरीरविषै आरोग्यादिक होय तौ ए तौ सर्व लौकिक कार्य हैं । देवादिककै स्वयमेव ऐसी ही शक्ति पाइए है । इनिर्तै किछू अपना भला तौ होता नाहीं, भला तौ विषयकषायकी वासना मिटे होय । सो ए तौ विषयकषाय पोषनेके उपाय हैं । तातैं ए सर्व साधन किछू हितकारी है नाहीं । इनिविषै कष्ट बहुत है मरणादि पर्यंत होय अर हित सधै नाहीं । तातैं ज्ञानी ऐसा खेद न करै है । कषायी जीव ही ऐसे साधनविषै लागै हैं । बहुरि काहूकों बहुत तपश्चरणादिककरि मोक्षका साधन कठिन बतावै हैं काहूकों सुगम-पनै ही मोक्षभया कहैं । उद्धवादिककों परम भक्त कहैं तिनकों तौ तपका उपदेश दिया कहैं अर वेश्यादिककै विना परिणाम केवल नामादिकहीतैं तिरना बतावै किछू थल है नाहीं । ऐसे मोक्षमार्गकों अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि मोक्षस्वरूपकों भी अन्यथा प्ररूपै हैं । तहां मोक्ष अनेक प्रकार बतावै हैं । एक तौ मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो वैकुण्ठधामविषै ठाकुर ठकुरानीसहित नानाभोगविलास करै हैं तहां जाय प्राप्त होय अर तिनिकी टहल किया करै सो मोक्ष है । सो यह तौ विरुद्ध है । प्रथम तौ ठाकुर भी संसारीवत् विषयासक्त होय रखा है । तौ जैसा राजादिक हैं तैसा ही ठाकुर भया । बहुरि अन्य पासि टहल करावनी हुई तब ठाकुरकै पराधीनतापना भया । बहुरि यह मोक्षकों पाय तहां टहल किया करै तौ जैसें राजाकी चाकरी करनी तैसें यह भी चाकरी भई । तहां पराधीन भए सुख कैसें होय । यह भी बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—ईश्वरकै समान आप हो है सो भी मिथ्या है । जो उनकै समान और भी जुदा हो है तौ बहुत ईश्वर भए लोकका कर्ता हर्ता कौन ठहरै । भिन्न २ इच्छा भए परस्पर विरोध होय । एक ही है तौ समानता न भई । न्यून है ताकै नीचापनेकरि उच्चता होनेकी आकुलता रही तब मुखी कैसें होय । जैसें छोटा राजा बड़ा राजा संसारविषे हो हैं तैसें छोटा बड़ा ईश्वर भी मुक्तिविषे भया सो बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं— जो वैकुण्ठविषे दीपककीसी ज्योति है । तहां ज्योतिविषै ज्योति जाय मिलै है । सो यह भी मिथ्या है । दीपककी ज्योति तौ मूर्त्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति तहां कैसें संभवै । बहुरि ज्योतिमें ज्योति मिले यह ज्योति रहै है कि विनसि जाय है । जो रहै है तौ ज्योति बधती जायगी । तब ज्योतिविषै हीनाधिकपना होगा । अर विनसि जाय है तौ आपकी

सत्ता नाश होय ऐसा कार्य उपादेय कैसें मानिए । ताँतै ऐसें भी बनै नाहीं ।

बहुरि एक मोक्ष ऐसा कहै हैं—जो आत्मा ब्रह्म ही है मायाका आवरण मिटे मुक्ति ही है । सो यह भी मिथ्या है । यह मायाका आवरणसहित था तब ब्रह्मसौं एक था कि जुदा था । जो एक था तौ ब्रह्म ही मायारूप भया अर जुदा था तौ माया दूरि भए ब्रह्मविषै मिलै है तब याका अस्तित्व रहै है कि नाहीं रहै है, जो रहै है तौ सर्वज्ञकों तौ याका अस्तित्व जुदा भासै तब संयोग होनेतै मिल्या कहो परंतु परमार्थतै तौ मिल्या नाहीं । बहुरि अस्तित्व नाहीं रहै है तौ आपका अभाव होना कौन चाहै ताँतै यह भी न बनै ।

बहुरि एक प्रकार मोक्षका स्वरूप ऐसा भी केई कहै हैं—जो बुद्ध्यादिकका नाश भए मोक्ष हो है । सो शरीरके अंगभूत मन इंद्रिय तिनिके आधीन ज्ञान न रखा । ऐसं कहना तौ काम क्रोधादिक दूरि भए बनै है अर तहां चेतनताका भी अभाव भया मानिए तौ पापाणादि समान जड़ अवस्थाकों कैसें भली मानिए । बहुरि भला साधन करतै तौ जानपना बवै है भला साधन किए जानपनेका अभाव होना कैसें मानिए । बहुरि लोकविषै ज्ञानकी महंततातै जड़पनाकी महंतता नाहीं ताँतै यह भी बनै नाहीं । ऐसें ही अनेकप्रकार कल्पनाकरि मोक्षकों बतावै सो किछू यथार्थ तौ जानै नाहीं संसार अवस्थाकी मुक्ति अवस्थाविषै कल्पनाकरि अपनी इच्छा अनुसारि बकै हैं । याप्रकार वेदांतादि मतनिविषै अन्यथा निरूपण करै हैं ।

बहुरि ऐसें ही मुसलमानोंके मतविषै अन्यथा निरूपण करिए

है । जैसे वै ब्रह्मकौ सर्वव्यापी निरंजन सर्वका कर्ता हर्ता माने हैं तैसे ए खुदाकौ माने हैं । बहुरि जैसे वै अवतार भए माने है तैसे ए पैगंबर भए माने हैं । जैसे वै पुण्य पापका लेखा लेना यथा-योग्य दंडादिक देना ठहरावै हैं तैसे ए खुदाके ठहरावै हैं । बहुरि जैसे वै गऊ आदिकौ पूज्य कहै हैं, तैसे ए सूकर आदिकौ कहै हैं । ए सब तिर्यचादिक हैं । बहुरि जैसे वै ईश्वरकी भक्तितै मुक्ति कहै हैं तैसे ए खुदाकी भक्तितै कहै हैं । बहुरि वै कहीं दया पोषै कहीं हिंसा पोषै, तैसे ए भी कहीं मिह्न करना पोषै कहीं जिबहकरना पोषै हैं । बहुरि जैसे वै कहीं तपश्चरण करना पोषै कहीं विषयसेवना पोषै तैसे ही ए भी पोषै हैं । बहुरि जैसे वै कहीं मांस मदिरा शिकार आदिका निषेध करै कहीं उत्तम पुरुषनिकरि तिनिका अंगीकार करना बतावै तैसे ए भी तिनिका निषेध वा अंगीकार करना बतावै हैं । ऐसे अनेकप्रकारकरि समानता पाइए है । यद्यपि नामादिक और और हैं तथापि प्रयोजनभूत अर्थकी एकता पाईए है । बहुरि ईश्वर खुदा आदि मूल-श्रद्धानकी तौ एकता है अर उत्तरश्रद्धानविषै घने ही विशेष हैं । तहां उनके भी विपरीतरूप विषयकषाय हिंसादि पापके पोषक प्रत्यक्षादि प्रमाणतै विरुद्ध निरूपण करै हैं । तातै मुसलमानोंका मत महाविपरीतरूप जानना । याप्रकार इस क्षेत्र कालविषै जिनिकी प्रचुर प्रवृत्ति है ताका मिथ्यापना दिखाया । यहां कौऊ कहै जो ए मत मिथ्या हैं तौ बड़े राजादिक वा बड़े विद्यावान् इनि मतनिविषै कैसे प्रवतै हैं, ताका समाधान,—

जीवनिकै मिथ्यावासना अनादितै है सो इनिविषै मिथ्यात्वहीका

पोषण है। बहुरि जीवनिकै विषयकषायरूप कार्यनिकी चाहि वरै है सो इनिमें विषयकषायरूप कार्यनिहीका पोषण है। बहुरि राजादिकोंका विद्यावानोंका ऐसे धर्मविषै विषयकषायरूप प्रयोजन सिद्ध होय है। बहुरि जीव तौ लोकनिघपनाकौ भी उलंघि वा पाप भी जानि जिन कार्यनिकौ किया चाहै तिनि कार्यनिकौ करतै धर्म बतावै तौ ऐसे धर्मविषै कौन न लागै। तातै इनि धर्मनिकी विशेष प्रवृत्ति है। बहुरि कदाचित् तू कहैगा,—इनि धर्मनिविषै विरागता दया इत्यादि भी तौ कहै हैं, सो जैसे झोल दिए विना खोटा द्रव्य चालै नाहीं तैसे सांच मिलाए विना झूठ चालै नाहीं। परंतु सर्वके हित प्रयोजनविषै विषयकषायका ही पोषण किया है। जैसे गीताविषै उपदेश देय गारि (युद्ध) करावनेका ही प्रयोजन प्रगट किया। वेदान्तविषै शुद्ध निरूपणकरि स्वच्छंद होनेका प्रयोजन दिखाया। ऐसे ही जानना। बहुरि यह काल तौ निकृष्ट है सो इसविषै तौ निकृष्ट धर्महीकी प्रवृत्ति विशेष हो है। देखो, इस कालविषै मुसलमान बहुत प्रधान हो गए। हिंदू घटि गए। हिंदूनिविषै और बधि गए, जैनी घटि गए। सो यह कालका दोष है। ऐसे यहां अवार मिथ्याधर्मकी प्रवृत्ति बहुत पाईए है। अब पंडितपनाके बलकरि कल्पितयुक्तिकरि नाना मत स्थापित भए हैं तिनिविषै जे तत्त्वादिक मानिए है तिनिका निरूपण कीजिए है। तहां सांख्यमतविषै पच्चीस तत्त्व माने हैं सो कहिए है,—

सत्त्व रजः तमः यह तीन गुण कहै हैं। तहां सत्त्वकरि प्रसाद हो है रजोगुणकरि चित्तकी चंचलता हो है तमोगुणकरि मूढ़ता

हो है इत्यादि लक्षण कहै हैं । इनिरूप अवस्था ताका नाम प्रकृति है । बहुरि तिसतैं बुद्धि उपजै है याहीका नाम महत्तत्त्व है । बहुरि तिसतैं अहंकार निपजै है । बहुरि तिसतैं सोलहमात्रा हो हैं । तहां पांच तौ ज्ञानइंद्रिय हो हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । बहुरि एक मन हो है । बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय हो हैं—वचन, चरन, हस्त, गुदा, लिंग । बहुरि पांच तन्मात्रा हो हैं—रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द । बहुरि रूपतैं अग्नि, रसतैं जल, गंधतैं पृथ्वी, स्पर्शतैं पवन, शब्दतैं आकाश, ऐसैं भया कहै हैं । ऐसैं चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिस्वरूप हैं । इनितैं भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है । ऐसैं पचीस तत्त्व कहै हैं । सो ए कल्पित हैं । जातैं राजसादिक गुण आश्रयविना कैसैं होंय । इनिका आश्रय तौ चेतनद्रव्य ही संभवे है । बहुरि बुद्धि इनितैं भई कहैं सो बुद्धि नाम तौ ज्ञानका है । कोई ज्ञानगुणका धारी पदार्थविषै ए होते देखिए है । इनितैं ज्ञान भया कैसैं मानिए । कोई कहै,—बुद्धि जुदी है ज्ञान जुदा है तौ मन तौ आगैं षोड़शमात्राविषै कखा अर ज्ञान जुदा कहोगे तौ बुद्धि किसका नाम ठहरैगा । बहुरि तिसतैं अहंकार भया कखा, सो परवस्तुविषै 'मैं करूं हूं' ऐसैं माननेका नाम अहंकार है । साक्षीभूत जाननेकरि तौ अहंकार होता नाहीं । ज्ञानकरि उपज्या कैसैं कहिए है । बहुरि अहंकारकरि षोड़श मात्रा उपजी कहीं । तिनिविषै पांच ज्ञानइंद्रिय कहीं । सो शरीरविषै नेत्रादि आकाररूप द्रव्येंद्रिय हैं सो तौ पृथ्वी आदिवत् देखिए है । अन्य वर्णादिकके जाननेरूप भावइंद्रिय हैं सो ज्ञानरूप हैं । अहंकारका कहा प्रयोजन है । अहंकार बुद्धिरहित कोऊ काहूकूं दीखै है । तहां

अहंकारनिपजना कैसें संभवै । बहुरि मन कखा, सो इंद्रियवत्
 ही मन है । जातैं द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है ।
 बहुरि पांच कर्मेन्द्रिय कहीं, सो ए तौ शरीरके अंग हैं । मूर्त्तिक
 हैं । अहंकार अमूर्त्तिकतैं इनिका उपजना कैसें मानिए । बहुरि
 कर्मइंद्रिय पांच ही तौ नाहीं । शरीरके सर्व अंग कार्यकारी हैं ।
 बहुरि वर्णन तौ सर्व जीवाश्रित है, मनुष्याश्रित ही तौ नाहीं,
 तातैं सूंड़ि पूंछ इत्यादि अंग भी कर्मइंद्रिय हैं । पांचहीकी संख्या
 कैसें कहिए है । बहुरि स्पर्शादिक पांच तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि
 किछु जुदे वस्तु नाहीं ए तौ परमाणुनिसौं तन्मय गुण हैं । ए जुदे
 कैसें निपजैं । बहुरि अहंकार तौ अमूर्त्तिक जीवका परिणाम है ।
 तातैं ए मूर्त्तिकगुण कैसें निपजे मानिए । बहुरि इनि पांचनितैं
 अग्नि आदि निपजे कहैं, सो प्रत्यक्ष श्रुंत है । रूपादिक अग्न्यादिककै
 तौ सहभूत गुणगुणी संबंध है । कहने मात्र भिन्न हैं वस्तुविषै
 भेद नाहीं । किसीप्रकार कोऊ भिन्न होता भासै नाहीं, कहने
 मात्रकरि भेद उपजाईए है । तातैं रूपादिकरि अग्न्यादि कैसें उपजे
 मानिए । कहनेविषै भी गुणीविषै गुण हैं । गुणतैं गुणी निपज्या
 कैसें मानिए । बहुरि इनितैं भिन्न एक पुरुष कहै हैं, सो बाका
 स्वरूप अवक्तव्य कहि प्रत्युत्तर नाहीं करते । जो पूछिए कि कैसा
 है, कहा है, कैसें कर्त्ता हर्त्ता है, सो बतावते नाहीं । जो बतावैं तौ
 ताहीमैं विचार किए अन्यथापनौ भासै । ऐसैं सांख्यमतकरि
 कल्पित तत्त्व मिथ्या जानने । बहुरि पुरुषकौं प्रकृतितैं भिन्न
 जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहै हैं । सो प्रथम तौ प्रकृतिपुरुष कोई
 है ही नाहीं । बहुरि केवल जानेहीतैं तौ सिद्धि होती नाहीं ।

जानिकरि रागादिक मिटाए सिद्धि होय, सो ऐसैं ज्ञाने किछु रागादिक घटै नाहीं । प्रकृतिका कर्त्तव्य माने आप अकर्त्ता रहै, तब काहेकौं आप रागादिक घटावै । तातैं यह मोक्षमार्ग नाहीं है । बहुरि प्रकृति पुरुषका जुदा होना मोक्ष कहै हैं । सो पञ्चीस तत्त्वनिविषै चौईस तत्त्व तौ प्रकृतिसंबंधी कखा, एक पुरुष भिन्न कखा । सो ए तौ जुदे ही हैं अर जीव कोई पदार्थ पञ्चीस तत्त्वनिविषै कखा ही नाहीं । अर पुरुषहीकौं प्रकृतिसंयोग भए जीवसंज्ञा हो है, तौ पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृतिसहित हैं पीछैं साधनकरि कोई पुरुष रहित हो हैं, ऐसा सिद्ध भया—पुरुष एक न ठहखा । बहुरि प्रकृति पुरुषकी भूलि है कि, कोई व्यंतरीवत् जुदी ही है सो जीवकौं आनि लागै है । जो याकी भूलि है, तौ प्रकृतितैं इंद्रियादिक तत्त्व उपजे कैसैं मानिए । अर जुदी है तौ वै भी एक वस्तु है सर्व कर्त्तव्य वाका ठहखा । पुरुषका किछु कर्त्तव्य रखा ही नाहीं काहेकौं उपदेश दीजिए है । ऐसैं यह मोक्षमार्गपना मानना मिथ्या है । बहुरि तहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम ए तीन प्रमाण कहै हैं, सो तिनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनके न्याय ग्रंथनितैं जानना । बहुरि इस सांख्यमतविषै कोई ईश्वरकौं न मानै हैं । कोई एक पुरुषकौं ईश्वर मानै हैं । कोई शिवकौं देव मानै हैं । कोई नारायणकौं मानै हैं । अपनी इच्छा अनुसार कल्पना करै हैं किछु निश्चय है नाहीं । बहुरि इस मतविषै केई जटा धारै हैं, केई चोटी राखैं हैं, केई मुंडित हो हैं, केई काथे वस्त्र पहरैं हैं, इत्यादि अनेकप्रकार भेष धारि तत्त्वज्ञानका आश्रयकरि महंत कहावैं हैं । ऐसैं सांख्यमतका निरूपण किया ।

बहुरि शिवमतविषै दोग भेद हैं—नैयायिक वैशेषिक । तहां नैयायिकविषै सोलह तत्त्व कहै हैं । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान । तहां प्रमाण चार प्रकार कहै हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । बहुरि आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहै हैं । बहुरि 'यह कहा है' ताका नाम संशय है । जाकै अर्थि प्रवृत्ति होय, सो प्रयोजन है । जाकौं वादी प्रतिवादी मानै सो दृष्टांत है । दृष्टांतकरि जाकौं ठहराईए सो सिद्धांत है । बहुरि अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पंच-अंग ते अवयव हैं । संशय दूरि भए किसी विचारतैं ठीक होय, सो तर्क है । पीछैं प्रतीतिरूप जानना सो निर्णय है । आचार्य शिष्यके पक्ष प्रतिपक्षकरि अभ्यास सो वाद है । जाननेकी इच्छारूप कथाविषै जो छल जाति आदि दूषण सो जल्प है । प्रतिपक्षरहित वाद सो वितंडा है । सांचे हेतु नाहीं, ते असिद्ध आदि भेद लिए हेत्वाभास हैं । छललिए बचन सो छल है । सांचे दूषण नाहीं ऐसे दूषणाभास सो जाति है । जाकरि परवादीका निग्रह होय सो निग्रहस्थान है । या प्रकार संशयादि तत्त्व कहे, सो ए कोई वस्तुस्वरूप तौ तत्त्व हैं नाहीं । ज्ञानके निर्णय करनेकौं वा वादकरि पांडित्य प्रगट करनेकौं कारणभूत विचाररूप तत्त्व कहे, सो इनितैं परमार्थ कार्य कैसें होय । काम क्रोधादि भावकौं मेटि निराकुल होना सो कार्य है । सो तौ यहां प्रयोजन किछू दिखाया ही नाहीं । पंडिताईकी नाना युक्ति बनाई सो यह भी एक चातुर्य्य है, तातैं ये तत्त्वभूत नाहीं ।

बहुरि कहोगे इनिकों जाने विना प्रयोजनभूत तत्त्वका निर्णय न करि सकै, तातैं ए तत्त्व कहे हैं। सो ऐसैं परंपरा तौ व्याकरणवाले भी कहै हैं। व्याकरण पढ़ें अर्थ निर्णय होय, वा भोजनादिकके अधिकारी भी कहै हैं कि भोजन किए शरीरकी स्थिरता भए तत्त्वनिर्णय करनेकों समर्थ होंय, सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नाही। बहुरि जो कहोगे, व्याकरण भोजनादिक तौ अवश्य तत्त्वज्ञानकों कारण नाही, लौकिक कार्यसाधनेकों कारण हैं। सो जैसे ए हैं तैसे ही तुम तत्त्व कहे, सो भी लौकिक कार्य साधनेकों कारण हैं। जैसे इंद्रियादिकके जाननेकों प्रत्यक्षादि प्रमाण कहे वा स्थाणु पुरुषादिविषै संशयादिकका निरूपण किया। तातैं जिनिकों जाने अवश्य काम क्रोधादि दूरि होय निराकुलता उपजै, वै ही तत्त्व कार्यकारी हैं। बहुरि कहोगे, जो प्रमेय तत्त्वविषै आत्मादिकका निर्णय हो है सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तौ सर्व ही वस्तु हैं। प्रमितिका विषय नाही ऐसा कोई भी नाही, तातैं प्रमेय तत्त्व काहेकों कब्जा। आत्मा आदि तत्त्व कहने थे। बहुरि आत्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपण किया, सो पक्षपातरहित विचार किए भासै है। जैसे आत्माके भेद दोय कहै हैं—परमात्मा जीवात्मा। तहां परमात्माकों सर्वका कर्त्ता बतावै हैं। तहां ऐसा अनुमान करै हैं जो यह जगत् कर्त्ताकरि निपज्या है, जातैं यह कार्य है। जो कार्य है सो कर्त्ताकरि निपज्या है। जैसे घटादिक। सो यह अनुमानाभास है। जातैं यहां अनुमानांतर संभवै है। यह जगत् सर्व कर्त्ताकरि निपज्या नाही। जातैं याविषै केई अकार्यरूप पदार्थ भी हैं। जो अकार्य है, सो कर्त्ताकरि निपज्या नाही। जैसे

सूर्यविबादिक । जातें अनेक पदार्थनिका समुदायरूप जगत् तिस-
विषै कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिककरि किए होय हैं ।
कोई अकृत्रिम हैं सो ताका कर्त्ता नाही । यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके
अगोचर है । तातें ईश्वरकों कर्त्ता मानना मिथ्या है । बहुरि
जीवात्माकों प्रतिशरीर भिन्न कहै हैं । सो यह सत्य है । परंतु
मुक्त भए पीछें भी भिन्न ही मानना योग्य है । विशेष पूर्वे कखा
ही है । ऐसैं ही अन्य तत्त्वनिकों मिथ्या प्ररूपे हैं । बहुरि
प्रमाणादिकका भी स्वरूप अन्यथा कल्पै हैं, सो जैनग्रंथनितैं
परीक्षा किए भासै है । ऐसैं नैयायिकमतविषै कहे तत्त्व कल्पित
जानने ।

बहुरि वैशेषिकमतविषै छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष, समवाय । तहां द्रव्य नवप्रकार पृथ्वी, जल,
अग्नि, पवन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन । तहां पृथ्वी
जल अग्निके परमाणु भिन्न भिन्न हैं । ते परमाणू नित्य हैं ।
तिनिकरि कार्यरूप पृथ्वी हो है सो अनित्य है । सो ऐसा कहना
प्रत्यक्षादितैं विरुद्ध है । ईधनरूप पृथ्वी आदिके परमाणु अग्निरूप
होते देखिए है । अग्निके परमाणु राखरूप पृथ्वी होती देखिए है ।
जलके परमाणु मुक्ताफल (मोती) रूप पृथ्वी होते देखिए है । बहुरि
जो तू कहैगा, वै परमाणु जाते रहै हैं और ही परमाणु तिनिरूप
हो हैं सो प्रत्यक्षकों असत्य ठहरावै है । कोई ऐसी प्रबलयुक्ति
कहै तौ ऐसैं ही मानै, परंतु केवल कहतैं ही तौ ऐसैं ठहरै नाही ।
जातैं सब परमाणूनिकी एक पुद्गलरूप जाति है, सो पृथ्वी आदि
अनेक अबस्थारूप परिणमै है । बहुरि इन पृथ्वी आदिकका कहीं

जुदा शरीर ठहरावै है, सो मिथ्या ही है। जातैं बाका कोई प्रभाव नहीं। अर पृथ्वी आदि तौ परमाणुपिंड हैं। इनिका शरीर अन्यत्र ए अन्यत्र ऐसा संभवै नहीं। तातैं यह मिथ्या है। बहुरि जहां पदार्थ अटकै नहीं, ऐसी जो पोलि ताकों आकाश कहै हैं। क्षण पल आदिकों काल कहै हैं। सो ए दोन्युं ही अवस्तु हैं। सत्त्वरूप ए पदार्थ नहीं। पदार्थनिका क्षेत्रपरिणमनादिकका पूर्वापरविचार करनेके अर्थ इनिकी कल्पना कीजिए है। बहुरि दिशा किछु हैं नहीं। आकाशविषै खंड कल्पनाकरि दिशा मानिए है। बहुरि आत्मा दोय प्रकार कहै हैं, सो पूर्वे निरूपण किया ही हैं। बहुरि मन कोई जुदा पदार्थ नहीं। भावमन तौ ज्ञानरूप है, सो आत्माका स्वरूप है। द्रव्यमन परमाणुनिका पिंड है, सो शरीरका अंग है। ऐसैं ये द्रव्य कल्पित जानने। बहुरि गुण कोईस कहै हैं—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनिविषै स्पर्शादिक गुण तौ परमाणुनिविषै पाईए है। परंतु पृथ्वीकों गंधवती ही कहनी, जलकों शीतस्पर्शवान् कहना इत्यादि मिथ्या है। जातैं कोई पृथ्वीविषै गंधकी मुन्यता न भासै है। कोई जल उष्ण देखिए है। इत्यादि प्रत्यक्षादितैं विरुद्ध है। बहुरि शब्दकों आकाशका गुण कहैं, सो भी मिथ्या है। शब्द भीति इत्यादितैं रुकै है, तातैं मूर्त्तिक है। आकाश अमूर्त्तिक सर्वव्यापी है। भीतिविषै आकाश रहै शब्दगुण न प्रवेशकरि सकै, यह कैसैं बनै। बहुरि संख्यादिक हैं सो वस्तुविषै तौ किछु है नहीं, अन्य

पदार्थ अपेक्षा अन्य पदार्थके हीनाधिक जाननेको अपने ज्ञानविषै संख्यादिककी कल्पनाकरि विचार कीजिए है । बहुरि बुद्धिआदि हैं, सो आत्माका परिणमन है । तहां बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ आत्माका गुण है अर मनका नाम है तौ द्रव्यनिविषै कखा ही था, यहां गुण काहेको कखा । बहुरि मुखादिक हैं, सो आत्माविषै कदाचित् पाईए है तातैं आत्माके लक्षणभूत तौ ए गुण हैं नाहीं, अव्याप्तपनेतैं लक्षणाभास हैं । बहुरि स्नेहादि पुद्गलपरमाणुविषै पाईए है, सो स्निग्धगुरुत्व इत्यादि तौ स्पर्शन इंद्रियकरि जानिए, तातैं स्पर्शगुणविषै गर्भित भए जुदे काहेको कहे । बहुरि द्रव्यत्वगुण जलविषै कखा, सो ऐसैं तौ अग्निआदिविषै ऊर्ध्वगमनत्व आदि पाईए है । कै तौ सर्व कहने थे, कै समान्यविषै गर्भित कहने थे । ऐसैं ए गुण कहे ते भी कल्पित हैं । बहुरि कर्म पांचप्रकार कहैं हैं—उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन । सो ए तौ शरीरकी चेष्टा हैं । इनिकौं जुदा कहनेका अर्थ कहा । बहुरि ए-ती ही चेष्टा तौ होती नाहीं, चेष्टा तौ घनी ही प्रकारकी हो हैं । बहुरि जुदी ही इनिकौं तत्त्वसंज्ञा कही, सो कै तौ जुदा पदार्थ होय तौ ताको जुदा तत्त्व कहना था, कै काम क्रोधादि मेटनेको विशेष प्रयोजनभूत होय तौ तत्त्व कहना था, सो दोऊ ही नाहीं । अर ऐसैं ही कहि देना तौ पाषाणादिककी अनेक अवस्था हो हैं सो कखा करौ किछू साध्य नाहीं । बहुरि सामान्य दोग्य प्रकार है—पर अपर । सो पर तौ सत्त्वरूप है अपर द्रव्यत्वरूप है । बहुरि नित्यद्रव्यविषै प्रवृत्ति जिनिकी होय ते विशेष हैं । बहुरि अयुत-सिद्धसंबंधका नाम समवाय है । सो सामान्यादिक तौ बहुतनिकौं

एकप्रकारकरि वा एकवस्तुविषै भेदकल्पनाकरि वा भेदकल्पना अपेक्षा संबंध माननेकरि अपने विचारहीविषै हो है कोई जुदे पदार्थ तौ नाहीं । बहुरि इनिके जाने कामक्रोधादि मेटनेरूप विशेष प्रयोजनकी भी सिद्धि नाहीं, तातैं इनिकौं तत्त्व काहेकौं कहे । अर ऐसैं ही तत्त्व कहने थे, तौ प्रमेयत्वादि वस्तुके अनंत-धर्म हैं वा संबंध आधारादिक कारकनिके अनेक प्रकार वस्तुविषै संबवै हैं । कै तौ सर्व कहने थे, कै प्रयोजन जानि कहने थे । तातैं ए सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे । ऐसैं वैशेषिकनि-करि कहे कल्पित तत्त्व जानने । बहुरि वैशेषिक दोग ही प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिका सत्य असत्यका निर्णय जैनन्यायग्रंथनितैं जानना ।

बहुरि नैयायिक तौ कहै हैं—विषय, इंद्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, दुःख, इनिका अभावतैं आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है । अर वैशेषिक कहै हैं—चौईस गुणनिविषै बुद्धि आदि नवगुणनिका अभाव सो मुक्ति है । सो यहां बुद्धिका अभाव कखा सो बुद्धि नाम ज्ञानका है तौ ज्ञानका अधिकरणपना आत्माका लक्षण कखा था, अब ज्ञानका अभाव भए लक्षणका अभाव होतैं लक्ष्यका भी अभाव ह । आत्माकी स्थिति कैसैं रही । अर जो बुद्धि नाम मनका है, तौ भावमन तौ ज्ञानरूप है ही अर द्रव्यमन शरीररूप है सो मुक्त भए द्रव्यमनका संबन्ध छूटै ही छूटै । सो द्रव्यमन जड़ ताका नाम बुद्धि कैसैं होय । बहुरि मनवत् ही इंद्रिय जानने । बहुरि विषयका अभाव होय । सो स्पर्शादि विषयनिका जानना मिटै है, तौ ज्ञान काहेका नाम ठहरैगा । अर तिनि विषयनिका ही अभाव

होगा, तौ लोकका अभाव होगे। बहुरि सुखका अभाव कइसा सो सुखहीके अर्थ उपाय कीजिए है ताका जहां अभाव होय सो उपादेय कैसे होय। बहुरि जो आकुलतामय इंद्रियजनित सुखका तहां अभाव भया कहैं, तौ यह सत्य है। निराकुलता लक्षण अतीन्द्रियसुख तौ तहां संपूर्ण संभवै है तातैं सुखका अभाव नाहीं। बहुरि शरीर दुःख द्वेषादिकका तहां अभाव कहैं सो सत्य ही है। बहुरि शिवमतविषै कर्त्ता निर्गुण ईश्वर शिव है ताकौं देव मानै हैं। सो याके स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकार जानना। बहुरि यहां भस्मी, क्रोपीन, जटा, जनेऊ इत्यादि चिन्हसहित भेष हो हैं सो आचारादि भेदतैं च्यार प्रकार हैं—शैव, पाशुपत्, महाव्रती, कालमुख। सो ए रागादि सहित हैं तातैं सुखिग नाहीं। ऐसैं शिवमतका निरूपण किया। अब मीमांसक मतका स्वरूप कहिए है—

मीमांसक दोय प्रकार हैं—ब्रह्मवादी कर्मवादी। तहां ब्रह्मवादी तौ सर्व यह ब्रह्म है दूसरा कोऊ नाहीं ऐसा वेदान्तविषै अद्वैत ब्रह्मको निरूपै है। बहुरि आत्माविषै लय होना सो मुक्ति कहै हैं। सो इनिका मिथ्यापना पूर्व दिखाया है, सो विचारना। अर कर्मवादी क्रिया आचार यज्ञादिक कार्यनिका कर्तव्यपना प्ररूपै हैं, सो इन क्रियानिविषै रागादिकका सद्भाव पाईए है, तातैं ए। रथ किञ्च कार्यकारी नाहीं। बहुरि तहां 'भट्ट' अर 'प्रभाकर' करि करी हुई दोय पद्धति हैं। तहां भट्ट तौ छह प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। बहुरि प्रभाकर अभाव-विना पांच ही प्रमाण मानै है। सो इनिका सत्यासत्यपना जैन-शास्त्रनितैं जानना। बहुरि तहां षट्कर्मसहित ब्रह्मसूत्रके धारक

शुद्धअन्नादिकके त्यागी ते गृहस्थाश्रम है नाम जिनिका ऐसे भट्ट हैं । बहुरि वेदान्तविषै यज्ञोपवीतरहित विप्रअन्नादिकके ग्राही भागवत् है नाम जिनिका ऐसे च्यारि प्रकार हैं—कुटीचर, बहूदक, हंस, परमहंस । सो ए किछू त्यागकरि संतुष्ट भए हैं, परंतु ज्ञान श्रद्धानका मिथ्यापना अर रागादिकका सद्भाव इनिकै पाईए है । तातैं ए भेष कार्यकारी नाहीं ।

बहुरि यहां जैमिनीयमत है, सो ऐसैं कहै है,—

सर्वज्ञदेव कोई है नाहीं । वेदवचन नित्य हैं, तिनितैं यथार्थ निर्णय हो है । तातैं पहलैं वेदपाठकरि क्रियाप्रति प्रवर्तना सो तौ चोदना सोई है लक्षण जाका ऐसा धर्म ताका साधन करना । जैसे कहै हैं “स्वःकामोऽग्निं यजेत्” स्वर्गाभिलाषी अग्निकों पूजे, इत्यादि निरूपण करै हैं । यहां पूछिए है,—शैव, सांख्य, नैयायिकादिक सर्व ही वेदकों मानैं हैं तुम भी मानो हौ । तुम्हारै अर उन सबनिकै तत्त्वादिनिरूपणविषै परस्पर विरुद्धता पाईए है सो कहा है । जो वेदहीविषै कहीं किछू कहीं किछू निरूपण किया है, तौ वाकी प्रमाणता कैसी रही । अर जो मतवाले ही ऐसैं निरूपण करै हैं तौ तुम परस्पर झगरि निर्णयकरि एककों वेदका अनुसारी शन्यकों वेदतैं पराङ्मुख ठहरावो । सो हमकों तौ यह भासै है वेदहीविषै पूर्वापरविरुद्धतालिए निरूपण है । तिसतैं ताका अपनी अपनी इच्छा अनुसारि अर्थ ग्रहणकरि जुदे जुदे मतके अधिकारी भए हैं । सो ऐसे वेदकों प्रमाण कैसें कीजिए । बहुरि अग्नि पूजे स्वर्ग होय, सो अग्नि नूनूप्यतैं उत्तम कैसें मानिए प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि वह स्वर्गदाता कैसें होय । ऐसैं ही अन्य वेदवचन प्रमाण-

विरुद्ध हैं। बहुरि वेदविषै ब्रह्म कछा है, सर्वज्ञ कैसें न मानै हैं। इत्यादि प्रकारकरि जैमिनीयमत कल्पित जानना।

अब बौद्धमतका स्वरूप कहिए है,—

बौद्धमतविषै च्यारितत्त्व प्ररूपै हैं। दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग। तहां संसारीकै बंधरूप सो दुःख है। सो पांच प्रकार है—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। तहां रूपादिकका जानना सो विज्ञान है, सुख दुःखका अनुभवना सो वेदना है, मनका जानना सो संज्ञा है, पद्व्या था ताका जानना सो संस्कार है, रूपका धारना सो रूप है। सो यहां विज्ञानादिककौं दुःख कछा सो मिथ्या है। दुःख तौ काम क्रोधादिक हैं। ज्ञान दुःख नाहीं। यह तौ प्रत्यक्ष देखिए हैं। काहूकै ज्ञान थोरा है अर क्रोध लोमादिक बहुत हैं सो दुखी है। काहूकै ज्ञान बहुत है काम क्रोधादि स्तोक हैं वा नाहीं हैं सो सुखी है। तातैं विज्ञानादिक दुःख नाहीं हैं। बहुरि आयतन बारह कहे हैं। पांच तौ इंद्रिय अर तिनिके शब्दादिक पांच विषय, एक मन, एक धर्मायतन। सो ये आयतन किस अर्थ कहे। क्षणिक सबकौं कहै, इनिका कहा प्रयोजन है। बहुरि जातैं रागादिकका कारण निपजै ऐसा आत्मा अर आत्मीय यह है नाम जाका सो समुदाय है। तहां अहंरूप आत्मा अर ममरूप आत्मीय जानना, सो क्षणिक गाने इनिका भी कहनेका किछू प्रयोजन नाहीं। बहुरि सर्व गंतकार क्षणिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। सो प्रत्यक्ष बहुतकालस्थायी केई वस्तु अबलोकिए है। तू कहैगए एक अवस्था न रहै है, तौ यह हम भी मानै हैं। सूक्ष्मपर्याय क्षणस्थायी हैं। बहुरि तिस

वस्तुहीका नाश मानै तौ यह होता न दीसै है हम कैसेँ मानै ।
 बहुरि बाल वृद्धादि अवस्थाविषै एक आत्माका अस्तित्व भासै है ।
 जो एक नाहीं है तौ पूर्व उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसेँ मानै हैं ।
 जो तू कहैगा संस्कारतैं हैं, तौ संस्कार कौनकै है । जाकै है सो
 नित्य है कि क्षणिक है । नित्य है तौ सर्व क्षणिक कैसेँ कहै है ।
 क्षणिक है तौ जाका आधार ही क्षणिक तिस संस्कारकी परंपरा
 कैसेँ कहै है । बहुरि सर्वक्षणिक भया, तब आप भी क्षणिक भया ।
 तू ऐसी वासनाको मार्ग कहै है सो इस मार्गका फलकौं आप तौ
 पावै ही नाहीं काहेकौं इस मार्गविषै प्रवर्त्तैं । बहुरि तेरे मतविषै
 निरर्थक शास्त्र काहेकौं किए । उपदेश तौ किछू कर्त्तव्यकरि फल-
 पावै तिसकै अर्थ दीजिए है । ऐसैं यह मार्ग मिथ्या है । बहुरि
 रागादिक ज्ञानसंतानवासनाका उच्छेद जो निरोध, ताकौं मोक्ष
 कहै है । सो क्षणिक भया तब मोक्ष कौनकै कहै है । अर रागा-
 दिकका अभाव होना तौ हम भी मानै हैं । अर ज्ञानादिक अपने
 स्वरूपका अभाव भए तौ आपका अभाव होय ताका उपाय करना
 कैसेँ हितकारी होय । हिताहितका विचार करनेवाला तौ ज्ञान ही
 है । सो आपका अभावकौं ज्ञानी हित कैसेँ मानै । बहुरि बौद्ध-
 मतविषै दोय प्रमाण मानै है—प्रत्यक्ष, अनुमान । सो इनिके सत्या-
 सत्यका निरूपण जैन शास्त्रनितैं जानना । बहुरि जो यह दोय ही
 प्रमाण हैं, तौ इनिके शास्त्र अप्रमाण भए । तिनिका निरूपण किस
 अर्थि किया । प्रत्यक्ष अनुमान तौ जीव आप ही करि लेंगे, तुम
 शास्त्र काहेकौं किए । बहुरि तहां सुगतकौं देव मानै हैं सो ताका
 स्वरूप नम्र वा विक्रियारूप स्थापै हैं सो विटंबनारूप है । बहुरि

कमंडलु रत्नांबरके धारी पूर्वाहविषै भोजन करैँ इत्यादि लिंमरूप बौद्धमतके भिक्षुक हैं, सो क्षणिककौं भेष धरनैका कहा प्रयोजन । परंतु महंतताकै अर्थि कल्पित निरूपण करनां वा भेष धरना हो है । ऐसे बौद्ध हैं, ते च्यारि प्रकार हैं—वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । तहां वैभाषिक तौ ज्ञानसहित पदार्थकौं मानै हैं । सौत्रांतिक प्रत्यक्ष यह देखिए है सो ही है परैँ किछू नाहीं ऐसैँ मानै है । योगाचारनिकैँ आचारसहित बुद्धि पाईए है । मध्यम हैं ते पदार्थका आश्रयविना ज्ञानहीकौं मानै हैं । सो अपनी अपनी कल्पना करै हैं । विचार किए किछू ठिकाणाकी बात नाहीं । ऐसैँ बौद्धमतका निरूपण किया ।

अब चार्वाक मत कहिए है,—

कोई सर्वज्ञदेव धर्म अधर्म मोक्ष है नाहीं । अर परलोक नाहीं वा पुण्यपापका फल नाहीं । यह इंद्रियगोचर जितना है सो ही लोक है । ऐसैँ चार्वाक कहै हैं । तहां वाकौं पूछिए है—सर्वज्ञदेव इस काल क्षेत्रविषै नाहीं कि सर्वदा सर्वत्र नाहीं । इस कालक्षेत्र-विषै तौ हम भी नाहीं मानै हैं । अर सर्वकालक्षेत्रविषै नाहीं ऐसा सर्वज्ञविना जानना किसकै भया । जो सर्व कालक्षेत्रकी जानै सो ही सर्वज्ञ अर न जानै है तौ निषेध कैसें करै है । बहुरि धर्म अधर्म लोकविषै प्रसिद्ध हैं । जो ए कल्पित होय तौ सर्वजन प्रसिद्ध कैसें होय । बहुरि धर्म अधर्मरूप परणति होती देखिए है, ताकरि वर्तमानहीमें सुखी दुखी होते देखिए हैं । इनिकौं कैसें न मानिए । अर मोक्षका होना अनुमानविषै आवै है । क्रोधादिक दोष काहूकै हीन हैं काहूकै अधिक हैं सो जानिए है काहूकै

इन्की नास्ति भी होती होमी । अर ज्ञानादिक गुण काहूकै हीन काहूकै अधिक भासै हैं, सो जानिए है काहूकै संपूर्ण भी होते होंयगे । ऐसैं जाकै समस्तदोषनिकी हानि गुणनिकी प्राप्ति होय सो ही मोक्ष अवस्था है । बहुरि पुण्य पापका फल भी देखिए है । कोऊ उद्यम करै तौ भी दरिद्री रहै । कोऊकै स्वयमेव लक्ष्मी होय । कोऊ शरीरका यत्न करै, तौ भी रोगी रहै । काहूके विना ही यत्न नीरोगता रहै । इत्यादि प्रत्यक्ष देखिए है । सो याका कारण कोई तौ होगा । जो याका कारण सो ही पुण्य पाप है । बहुरि परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमानतैं भासै है । व्यंतरादिक हैं ते अवलोकिए है । मैं अमुक था सो देव भया हूं । बहुरि तू कहैगा यह तौ पवन है तातैं हम तौ 'मैं हौं' इत्यादि चेतनाभाव जाकै आश्रय पाईए ताहीकों आत्मा कहै हैं, सो तू वाका नाम पवन कहि परंतु पवन तौ भीति आदिकरि अटकै है आत्मा मूंछा बन्द किया हुवा भी अटकै नाहीं, तातैं पवन कैसें मानिए । बहुरि जितना इंद्रियगोचर है तितना ही लोक कहै है । सो तेरी इंद्रियगोचर तौ थोरेसे भी योजनका दूरिवर्त्ती क्षेत्र अर थोरासा अतीत अनागत काल ऐसा क्षेत्रकालवर्त्ती भी पदार्थ नाहीं होय सकै । अर दूरि देशकी वा बहुतकालकी बातैं परंपरातैं सुनिए ही है, तातैं सबका जानना तेरै नाहीं तू इतना ही लोक कैसें कहै है । बहुरि चार्वाकमतविषै कहै हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश-मिले चेतना होय आवै है । सो मरतैं पृथ्वी आदि यहां रही चेतनावान् पदार्थ गया सो व्यंतरादि भया प्रत्यक्ष जुदे जुदे देखिए है । बहुरि एक शरीरविषै पृथ्वी आदि तौ भिन्न भिन्न

भासै हैं चेतना एक भासै है । जो पृथ्वी आदिकै आधार चेतना होय तौ लोही उखासादिककै जुदी जुदी ही चेतना होय अर हस्तादिक काटे जैसे वर्णादि रहै है तैसें चेतना भी रहै है । बहुरि अहंकार बुद्धि तौ चेतनाकै है सो पृथिवी आदि रूप शरीर तौ यहां ही रक्षा व्यंतरादि पर्यायविषै ^{पर्याय} पूर्व~~का~~का अहंपना मानना देखिए है सो कैसें हो है । बहुरि पूर्वपर्यायका गुह्य समाचार प्रगट करै सो यह जानना किसकी साथि गया, जाकी साथि जानना गया सो ही आत्मा है । बहुरि चार्वाकमतविषै खान पान भोग विलास इत्यादि स्वच्छंद वृत्तिका उपदेश है सो ऐसें तौ जगत् स्वयमेव ही प्रवर्त्तै है । तहां शास्त्रादि बनाय कहा भला होनेका उपदेश दिया । बहुरि तू कहैगा तपश्चरण शील संयमादि छुड़ावनेकै अर्थि उपदेश दिया तौ इनि कार्यनिविषै तौ कषाय घटनेतैं आकुलता घटै है तातैं यहां ही सुखी होना हो है यश आदि हो है तू इनिकों छुड़ाय कहा भला करै है । विषयासक्त जीवनिकों सुहावती बातैं कहि अपना वा औरनिका बुरा करनेका भय नाहीं । स्वच्छंद होय विषयसेवनके अर्थि ऐसी झूठी युक्ति बतावै है । ऐसें चार्वाकमतका निरूपण किया ।

इस ही प्रकार अन्य अनेक मत हैं ते झूठी युक्ति बनाय विषयकषायासक्त पापी जीवनिकरि प्रगट किए हैं । तिनिका श्रद्धानादिकरि जीवनिका बुरा हो है । बहुरि एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है । सर्वज्ञ वीतरागदेवकरि भाषित है । तिसका श्रद्धानादिक करि ही जीवनिका भला हो है । सो जिनमताविषै जीवादि तत्त्व निरूपण किए हैं । प्रत्यक्ष परोक्ष दोय

प्रमाण किए हैं । सर्वज्ञ वीतराग अर्हत देव हैं । बाह्य अम्बंतर परिग्रहरहित निर्ग्रथ गुरु हैं । सो इनिका वर्णन इस ग्रंथविषे आगैं विशेष लिखेंगे सो जानना । यहां कोऊ कहै—तुम्हारे राग-द्वेष है, तातैं तुम अन्य मतका निषेधकरि अपने मतकोँ स्थापो हो, ताकोँ कहिए हैं—

यथार्थ वस्तुके प्ररूपण करनेविषे रागद्वेष नाही । किछू अपना प्रयोजन विचारि अन्यथा प्ररूपण करै, तौ रागद्वेष नाम पावै । बहुरि वह कहै है—जो रागद्वेष नाही है, तौ अन्यमत बुरे जैनमत भला ऐसा कैसेँ कहो हो । साम्यभाव होय, तौ सर्वकोँ समान जानौँ मतपक्ष काहेकोँ करो हो । ताकोँ कहिए है—बुराकोँ बुरा कहैं हैं भलाकोँ भला कहैं हैं, यामैं रागद्वेष कहा किया । बहुरि बुरा भलाकोँ समान जानना तौ अज्ञानभाव है, साम्यभाव नाही । बहुरि वह कहै है—जो सर्व मतनिका प्रयोजन तौ एक ही है, तातैं सर्वकोँ समान जानना । ताकोँ कहिए है - प्रयोजन एक ही होय तौ नानामत काहेकोँ कहिए । एक मतविषे तौ एक प्रयोजन लिए अनेकप्रकार व्याख्यान हो है, ताकोँ जुदा मत कौन कहै है । परंतु प्रयोजन ही भिन्न भिन्न हो है, सो ही दिखाईए है—जैनमतविषे एक वीतरागभाव पोषनेका प्रयोजन है, सो कथानिविषे वा लोकादिका निरूपणविषे वा आचरणविषे वा तत्त्वनिविषे जहां तहां वीतरागताहीकोँ पुष्टता करी है । बहुरि अन्य मतनिविषे सराग-भाव पोषनेका प्रयोजन है । जातैं कल्पित रचना तौ कषायी जीव करैं, सो अनेक युक्ति बनाय कषायभावहीकोँ पोषैं । जैसेँ अद्वैत ब्रह्मवादी सर्वकोँ ब्रह्म माननेकरि, अर सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृति-

का मानि आपको शुद्ध अकर्ता माननेकरि, अर शिवमती तत्त्व जाननेहीतै सिद्धि होना माननेकरि, मीमांसक कषायजनित आचार-णकौ धर्म माननेकरि, बौद्ध क्षणिक माननेकरि, चार्वाक परलोकादि न माननेकरि विषयभोगादिरूप कषायकार्यनिविषै स्वच्छंद होना ही पोषै हैं । यद्यपि कोई ठिकानै कोई कषाय घटावनेका भी निरूपण करै, तौ उस छलकरि अन्य कषायकौ पोषण करै हैं । जैसे गृह-कार्य छोरि परमेश्वरका भजन करना ठहराया अर परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराय उनकै आश्रय अपने विषय कषाय पोषै हैं । बहुरि जैनधर्मविषै देव गुरु धर्मादिकका स्वरूप वीतराग ही निरूपणकरि केवल वीतरागताहीकौ पोषै हैं, सो यह प्रगट है । हम कहा कहै, अन्यमती भर्तृहरि ताहूनै वैराग्यप्रकरणविषै ऐसा कथा है—

ऐको रागिषु राजते प्रियतमादेहार्द्धधारी हरो
नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः ।
दुर्बारस्मरबाणपन्नगविषव्यासक्तमुग्धो जनः
शेषः कामविडंबितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः॥१॥

१ वैराग्यप्रकरणमें नहीं किन्तु अंगारप्रकरण (शतक) में यह ९७ नं० का श्लोक है । न जाने यहां वैराग्यप्रकरण कैसे लिख गया है ।

२ रागी पुरुषोंमें तो एक महादेव शोभित होता है, जिसने अपनी प्रिय-तमा पार्वतीको आधे शरीरमें धारणकर रक्खा है और विरागियोंमें जिनदेव शोभित होते हैं, जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाला दूसरा कोई नहीं है । शेष लोग तो दुर्निवार कामदेवके बाणरूप सपोंके विषसे मूर्च्छित हुए हैं, जो कामकी विडम्बनासे न तो विषयोंको भलीभांति भोग ही सकते हैं और न छोड़ ही सकते हैं ।

याविषै सरागीनिविषै महादेवकों प्रधान कच्चा अर वीतरामीनिविषै जिनदेवकों प्रधान कच्चा है । बहुरि सरागभाव वीतरागभावनिविषै परस्पर प्रतिपक्षीपना है, सो यह दोऊ भले नहीं । इनिविषै एक ही हितकारी है, सो वीतराग ही हितकारी है जाके होते तत्काल आकुलता मिटै, स्तुतियोग्य होय । आगामी भला होना सर्व कहै । अर सरागभाव होते तत्काल आकुलता होय, निंदनीक होय, आगामी बुरा होना भासै, तातैं जामें वीतरागभावका प्रयोजन ऐसा जैनमत सो ही श्रेष्ठ है । जिनमें सरागभावके प्रयोजन प्रगट किए हैं ऐसे अन्यमत अनिष्ट हैं । इनिकों समान कैसेँ मानिए । तब वह कहै है—यह तौ सांच, परंतु अन्यमतकी निंदा किए अन्यमती दुःख पावैं, औरनिसौं विरोध उपजै, तातैं काहेकों निंदा करिए । तहां कहिए है—जो हम कषायकरि निंदा करैं वा औरनिकों दुःख उपजावैं तौ हम पापी ही हैं । अन्यमतके श्रद्धानादिककरि जीव-निकै अतत्त्वश्रद्धान दृढ़ होय, ताकरि संसारविषै जीव दुखी होय, तातैं करुणाभावकरि यथार्थ निरूपण किया है । कोई विनादोष ही दुःख पावैं, विरोध उपजावैं, तौ हम कहा करैं । जैसेँ मदिराकी बात किए कलाल दुःख पावैं, कुशीलकी निंदा किए वेश्यादिक दुःख पावैं, खोटा खरा पहिचाननेकी परीक्षा बतावतैं ठिग दुःख पावैं, तौ कहा करिए । ऐसेँ जो पापीनिके भयकरि धर्मोपदेश न दीजिए, तौ जीवनिका भला कैसेँ होय । ऐसा तौ कोई उपदेश नहीं, जा करि सर्व ही चैन पावैं । बहुरि वह विरोध उपजावैं, सो विरोध तौ परस्पर हो है । हम लरै नहीं, वै आप ही उपशांत हो जांयगे । हमकों तौ हमारे परिणामोंका फल होगा । बहुरि

कोऊ कहै—प्रयोजनमूत जीवादिक तत्त्वनिका अन्यथा श्रद्धान किए मिथ्यादर्शनादिक हो हैं, अन्यमतनिका श्रद्धान किए कैसे मिथ्यादर्शनादिक होय, ताका समाधान—

अन्यमतनिविषै विपरीति युक्ति बताय जीवादिक तत्त्वनिका स्वरूप यथार्थ न भासै यह उपाय किया है, सो किस अर्थ किया है। जीवादि तत्त्वनिका यथार्थ स्वरूप भासै, तौ वीतरागभाव भए ही महंतपनौ भासै। बहुरि जे जीव वीतरागी नाहीं अर अपनी महंतता चाहै, तिनि सरागभाव होतैं महंतता मनावनेके अर्थ कल्पित युक्तिकरि अन्यथा निरूपण किया है। सो अद्वैतब्रह्मादिकका निरूपणकरि जीव अजीवका अर स्वच्छंदवृत्ति पोषनेकरि आसव संवरादिकका अर सकषायीवत् वा अचेतनवत् मोक्षकहनैकरि मोक्षका अयथार्थ श्रद्धानकोँ पोषै हैं। जातैं अन्यमतनिका अन्यथापना प्रगट किया है। इनिका अन्यथापना भासै, तौ तत्त्वश्रद्धानविषै रुचिबंत होय उनकी युक्तिकरि भ्रम न उपजै। ऐसैं अन्यमतनिका निरूपण किया।

अब अन्यमतनिके शास्त्रनिहीकी साक्षीकरि जिनमतकी समीचीनता वा प्राचीनता प्रगट कीजिए है,—

बड़ा योगवाशिष्ठ छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण, ताका प्रथम वैराग्यप्रकरण तहां अहंकार निषेधाध्यायविषै वशिष्ठ अर रामका संवादविषै ऐसा कथा है,—

रामोवाच—

“नाहं रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनः।

१ अर्थात्—मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भावों वा पदार्थों-

शांतिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ १॥”
 या विषै रामजी जिन समान होनेकी इच्छा करी, ताँतै रामजीतै
 जिनदेवका उत्तमपना प्रगट भया अर समीचीनपना प्रगट भया ।
 बहुरि ‘दक्षिणामूर्त्ति—सहस्रनाम’विषै कखा है,—

शिबोवाच—

“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामयः ॥”

यहां भगवतका नाम जैनमार्गविषै रत अर जैन कखा, सो यामै
 जैनमार्गकी प्रधानता वा प्राचीनता प्रगट भई । बहुरि ‘वैशंपायन-
 सहस्रनाम’ विषै कखा है,—

“कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जिनेश्वरः ।”

यहां भगवानका नाम जिनेश्वर कखा, ताँतै जिनेश्वर भगवान्
 हैं । बहुरि दुर्वासान्कषिकृत ‘महिम्नस्तोत्र’विषै ऐसा कखा है,—

“तत्तद्दर्शनमुख्यशक्तिरिति च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी ।

कर्त्तार्हन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरुः” ॥ १॥

यहां ‘अरहंत तुम हो’ ऐसै भगवंतकी स्तुति करी, ताँतै
 अरहंतकै भगवंतपनौ प्रगट भयो । बहुरि हनुमन्नाटकविषै ऐसै
 कखा है,—

“यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः

में मेरा मन नहीं है । मैं तो अपनी जिनदेवके समान आत्मामें ही शान्ति
 स्थापन करना चाहता हूँ ।

१ यह हनुमन्नाटकके मंगलाचरणका श्लोक है। इसका अभिप्राय यह है कि,
 जिसको शैव लोग शिव कहकर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, बौद्ध बुद्धदेव कहकर,
 नैयायिक कर्त्ता कहकर, जैनी अर्हन् कहकर और मीमांसक कर्म कहकर
 उपासना करते हैं, वह त्रैलोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करे ।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्सेति नैयायिकाः ।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथः प्रभुः॥१॥”

यहां छहों मतविषै ईश्वर एक कखा, तहां अरहंतदेवकै भी ईश्वरपना प्रगट किया । यहां कोऊ कहै, जैसें यहां सर्वमतविषै एक ईश्वर कखा तैसं तुम भी मानौ, ताकौं कहिए है—तुमनै यह कखा है, हम तौ न कखा । ताँतै तुम्हारे मतविषै अरहंतकौं ईश्वरपना सिद्ध भया । हमारे मतविषै भी ऐसं ही कहै, तौ हम भी शिवादिककौं ईश्वर मानै । जैसें कोई व्यापारी सांचा रत्न दिखावै, कोई झूठा रत्न दिखावै । तहां झूठा रत्नवाला तौ सर्व रत्नांका समान मोल लेनेकै अर्थि समान कहै । सांचा रत्नवाला कैसें समान मानै । तैसें जैनी सांचा देवादिककौं निरूपै, अन्यमती झूठा निरूपै, तहां अन्यमती अपनी महिमाकै अर्थि सर्वकौं समान कहै—जैनी कैसें कहै । बहुरि ‘रुद्रयामलतंत्र’विषै भवानीसप्तहनामविषै ऐसै कखा है,—

“कुंडासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी ।

जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसबाहिनी ॥ १ ॥”

यहां भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, ताँतै जिनका उत्तमपना प्रगट भया । बहुरि ‘गणेशपुराण’विषै ऐसै कखा है,—

“जैनं पाशुपतं सांख्यं ।”

बहुरि व्यासकृत सूत्रविषै ऐसा कखा है—

“जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये प्ररूपयन्ति ।”

इत्यादि तिनिके शास्त्रनिविषै जैन निरूपण है, तातैं जैनमतका प्राचीनपना भासै है । बहुरि भागवतका पंचमस्कंधविषै ऋषभावतारका वर्णन है । तहां इनिकौ करुणामय तृष्णादिरहित ध्यानमुद्राधारी सर्वाश्रमकरि पूजित कथा है, ताकै अनुसारि अरहंत राजा प्रवृत्ति करी ऐसा कहै हैं । सो जैसे रामकृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि अन्यमत, तैसें ऋषभावतारकै अनुसारि जैनमत, ऐसें तुम्हारे मतहीकरि जैन प्रमाण भया । यहां इतना विचार और किया चाहिए—कृष्णादि अवतारनिकै अनुसारि विषयकषायनिकी प्रवृत्ति हो है । ऋषभावतारकै अनुसारि वीतराग साम्यभावकी प्रवृत्ति हो है । यहां दोऊ प्रवृत्ति समान माने, धर्म अधर्मका विशेष न रहै अर विशेष माने भली होय जो अंगीकार करनी । बहुरि दशावतारचरित्रविषै—“बद्धा पद्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्रदेशे”इत्यादि बुद्धावतारका स्वरूप अरहंत देव सारिखा लिख्या है, सो ऐसा स्वरूप पूज्य है तौ अरहंतदेव पूज्य सहज ही भया ।

बहुरि काशीखंडविषै दिवोदास राजानैं संबोधि राज्य छुड़ायो । तहां नारायण तौ विनयकीर्ति जती भया, लक्ष्मीकौ विनयश्री अर्जिका करी, गरुड़कौ श्रावक किया, ऐसा कथन है । सो जहां संबोधन करना भया, तहां जैनी भेष बनाया । तातैं जैन हितकारी प्राचीन प्रतिभासै है । बहुरि ‘प्रभासपुराण’विषै ऐसा कथा है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।

तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥ १ ॥”

“पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः ।

नेमिनाथः शिवोऽथैवं नाम चक्रेऽस्य वामनः ॥ २ ॥”

“कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।

दर्शनात्स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥ ३ ॥”

यहां वामनकौं पद्मासन दिगंबर नेमिनाथका दर्शन भया कथा । वाहीका नाम शिव कथा । बहुरि ताके दर्शनादिकतैं कोटियज्ञका फल कथा सो ऐसा नेमिनाथका स्वरूप तौ जैनी प्रत्यक्ष मानै हैं, सो प्रमाण ठहखा । बहुरि प्रभासपुराणविषै कथा है,—

“रैवताद्रौ जिनो नेमिर्युगादिर्विमलाचले ।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥ १ ॥”

यहां नेमिनाथकौं जिनसंज्ञा कही, ताके स्थानकौं ऋषिका आश्रम मुक्तिका कारण कथा, अर युगादिके स्थानकौं भी ऐसा ही कथा, तातैं उत्तम पूज्य ठहरे । बहुरि ‘नगरपुराण’ विषै भवावतार-रहस्यविषै ऐसा कथा है,—

“अकारादिहकारन्तं मूर्द्धाधोरेफसंयुतम् ।

नादबिन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् ॥ १ ॥

एतद्देवि परं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः ।

संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ २ ॥”

यहां ‘अर्ह’ ऐसे पदकौं परमतत्त्व कथा । याके जाने परमगतिकी प्राप्ति कही, सो ‘अर्ह’ पद जैनमतउक्त है । बहुरि नगरपुराणविषै कथा है,—

“दशभिर्भोजितैर्विप्रैः यत्फलं जायते कृते ।

मुनेरर्हत्सुभक्तस्य तत्फलं जायते कलौ ॥ १ ॥”

यहां कृतयुगविषै दश ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जेता फल कखा, तेताफल कलियुगविषै अर्हतभक्तमुनिके भोजन कराएका कखा । तातैं जैनी मुनि उत्तम ठहरे । बहुरि 'मनुस्मृति' विषै ऐसा कखा है,—

“कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः ।

चक्षुष्मान् यशस्वी वाभिचंद्रोऽथ प्रसेनजित् ॥ १ ॥

मरुदेवीच नाभिश्च भरते कुलसत्तमाः ।

अष्टमो मरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुकमः ॥ २ ॥

दर्शयन् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्त्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥ ३ ॥

यहां विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनविषै कुलकरनिके ए नाम कहे हैं अर यहां प्रथम जिन युगकी आदिविषै मार्गका दर्शक अर सुरासुरकरि पूजित कखा, सो ऐसैं ही है तौ जैनमत युगकी आदिहीतैं है अर प्रमाणभूत कैसें न कहिए । बहुरि ऋग्वेदविषै ऐसा कखा है,—

“ॐत्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थकरान् ऋष-
भाद्यावर्द्धमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ
पवित्रं नग्नमुपवि प्रसामहे एषां नग्ना (नग्नये)
जातिर्येषां वीरा ।” इत्यादि

बहुरि यजुर्वेदविषै ऐसा कखा है,—

ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्रं पुरुद्वत-
मध्वरं यज्ञेषु नग्नं परमं माहसंस्तुतं वरं शत्रुं जयंतं
पथुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा । ॐ त्रातारमिंद्रं ऋषभं

वदन्ति अमृतारमिंद्रं हवे सुगतं सुपार्श्वमिंद्रं हवे
 शक्रमजितं तद्धर्द्धमानपुरुहूतमिंद्रमाहुरिति स्वाहा ।
 ॐ नम्रं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि
 वीरं पुरुषमर्हंतमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् स्वाहा ।
 ॐ स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्व-
 वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्प-
 तिर्दधातु । दीर्घायुस्त्वायुबलायुर्वा शुभजातायु
 ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्यर्थ-
 मनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः स्वाहा ।

यहां जैनतीर्थकरनिके जे नाम हैं तिनिका पूजन कथा ।
 बहुरि यहां यह भास्या, जो इनिकै पीछें वेदरचना भई है । ऐसैं
 अन्यमतनिकी साक्षीतैं भी जिनमतकी उत्तमता अर प्राचीनता दृढ
 भई । अर जिनमतकौं देखैं वै मत कल्पित ही भासैं । तातैं
 अपना हितका इच्छक होय, सो पक्षपात छोरि सांचा जैनधर्मकौं
 अंगीकार करो । बहुरि अन्य मतनिविषै पूर्वापरविरोध भासै है ।
 पहले अवतार वेदका उद्धार किया । तहां यज्ञादिकविषै हिंसादिक
 पोषे । अर बुद्धावतार यज्ञका निंदक होय, हिंसादिक निषेधे ।
 वृषभावतार वीतराग संयमका मार्ग दिखाया । कृष्णावतार परस्त्री-
 रमणादि विषय कषायादिकनिका मार्ग दिखाया । सो अब यह
 संसारी कौनका कथा करै, कौनकै अनुसारि प्रवर्तै, अर इन सब
 अवतारनिकौं एक बतावै सो एक ही कदाचित् कैसैं कदाचित् कैसैं
 कहै वा प्रवर्तै तौ याकै उनके कहनेकी वा प्रवर्तनेकी प्रतीति कैसैं

आवै । बहुरि कहीं क्रोधादिकषायनिका वा विषयनिका निषेध करै, कहीं लरनेका वा विषयादिसेबनेका उपदेश दें । तहां प्रालम्बि बतावै, सो विना क्रोधादि भए आपहीतैं लरना आदि कार्य होय, तौ यह भी मानिए सो तौ होय नाही । बहुरि लरना आदि कार्य होतैं क्रोधादि भए मानिए तौ जुदे ही क्रोधादि कौन हैं, तिनका निषेध किया । तातैं बनै नाही, पूर्वपरविरोध है । गीताविषै वीतरागता दिखाय लरनेका उपदेश दिया, सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासै है । बहुरि ऋषीश्वरादिकनिकरि श्राप दिया बतावै, सो ऐसा क्रोध किए निंघपना कैसे न भया । इत्यादि जानना । बहुरि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ऐसा भी कहैं अर भारतविषै ऐसा भी कखा है,—

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि राजेन्द्र अकृत्वा कुलसन्ततिम् ॥ १ ॥

यहां कुमारब्रह्मचारीनिकौं स्वर्ग गए बताए, सो यह परस्पर विरोध है । बहुरि ऋषीश्वर भारतविषै तौ ऐसा कखा,—

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कन्दभक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः ।

वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चान्द्रायणं वृथा ॥ २ ॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणशतैरपि ॥ ३ ॥

इनविषै मद्यमांसादिकका वा रात्रिभोजनका वा चौमासैमें विशेषपनै रात्रिभोजनका वा कंदभक्षणका निषेध किया । बहुरि

बड़े पुरुषनिकै मद्यमांसादिकका सेवन करना कहै, व्रतादिविषै रात्रिभोजन थापै वा कंदादिभक्षण थापै, ऐसैं विरुद्ध निरूपै हैं । ऐसैं ही अनेक पूर्वापर विरुद्धवचन अन्यमतके शास्त्रनिविषै है । सो करै कहा, कहीं तौ पूर्वपरंपरा जानि विश्वास अनावनेके अर्थि यथार्थ कक्षा अर कहीं विषयकषाय पोषनेके अर्थि अन्यथा कक्षा । सो जहां पूर्वापरविरोध होय, तिनका वचन प्रमाण कैसैं करिए । तहां जो अन्यमतनिविषै क्षमा शील संतोषादिककौं पोषते बचन हैं, सो तौ जैनमतविषै पाइए हैं अर विपरीत वचन हैं, सो उनके कल्पित हैं । जिनमत अनुसार वचनका विश्वासतैं उनका विपरीतवचनका श्रद्धानादिक होय जाय, तातैं अन्यमतका कोऊ अंग भला देखिकर भी तहां श्रद्धानादिक न करना । जैसे विषमिलित भोजन हितकारी नाहीं, तैसे जानना । बहुरि जो कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतविषै न पाईए अर अन्यमतविषै पाईए, अथवा कोई निषिद्ध धर्मका अंग जैनमतविषै पाईए अर अन्यत्र न पाईए, तौ अन्यमतकौं आदरो सो सर्वथा होय नाहीं । जातैं सर्वज्ञका ज्ञानतैं किछू छिपा नाहीं है । तातैं अन्यमतनिका श्रद्धानादिक छोरि जिनमतका दृढ़ श्रद्धानादिक करना । बहुरि कालदोषतैं कषायी जीवनिकरि जिनमतविषै भी कल्पितरचना करी है, सो ही दिखाईए है,—

श्वेतांबरमतवारे काहनैं सूत्र बनाए, तिनकौं गणधरके किए कहै हैं । सो उनकौं पूछिए है—गणधरनैं आचारांगादिक बनाए हैं सो तुम्हारै अबार पाईए है सो इतने प्रमाण लिए ही किए थे । जो इतने प्रमाण लिए ही किए थे, तौ तुम्हारे शास्त्रनिविषै

आचारांगादिकनिके पदनिका प्रमाण अठारहहजारआदि कखा है, सो तिनकी विधि मिलाय धो । पदका प्रमाण कहा । जो विभक्तिका अंतकौ पद कहोगे, तौ कहे प्रमाणतैं बहुत पद होय जायंगे अर जो प्रमाणपद कहोगे, तौ तिस एकपदकै साधिक इक्यावन कोड़ि श्लोक हैं । सो यह तौ बहुत छोटे शास्त्र हैं, सो बनै नाहीं । बहुरि आचारांगादिकतैं दशवैकालिकादिकका प्रमाण घाटि कखा है । तुम्हारै बघता है सो कैसें बनै । बहुरि कहोगे, आचारांगादिक बड़े थे, कालदोष जानि तिनहीमेंसौं केतेक सूत्र काड़ि यह शास्त्र बनाए हैं । तौ प्रथम तौ द्रुटकग्रंथ प्रमाण नाहीं । बहुरि यह प्रबंध है, जो बड़ा ग्रंथ बनावै तौ वा विषै सर्ववर्णन विस्तार लिए करै अर छोटा ग्रंथ बनावै तौ तहां संक्षेपवर्णन करै, परंतु संबंध टूटै नाहीं । अर कोई बड़ा ग्रंथमें थोरासा कथन काड़ि लीजिए, तौ तहां संबंध मिलै नाहीं—कथनका अनुक्रम टूटि जाय । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै तौ कथादिकका भी संबंध मिलता भासै है—द्रुटकपना न भासै है । बहुरि अन्य कवीनितैं गणधरकी तौ बुद्धि अधिक होगी, ताके किए ग्रंथनिमें थोरे शब्दमें बहुत अर्थ चाहिए सो तौ अन्य कवीनिकीसी भी गंभीरता नाहीं । बहुरि जो ग्रंथ बनावै, सो अपना नाम ऐसैं धरै नाहीं, 'जो असुक कहै है' । 'मैं कहौं हौं' ऐसा कहै । सो तुम्हारे सूत्रनिविषै 'हे गोतम' वा 'गोतम कहै है' ऐसे वचन हैं । सो ऐसे वचन तौ तब ही संभवैं, जब और कोई कर्ता होय । तातैं यह सूत्र गणधरकृत नाहीं, औरके किए हैं । गणधरका नामकरि कल्पितरचनाकौ प्रमाण कराया चाहै हैं । सो विवेकी तौ परीक्षाकरि मानै, कखा ही तौ

न मानें । बहुरि वह ऐसा भी कहै हैं—जो गणधरसूत्रनिकै अनुसार कोई दशपूर्वधारी भया है, तानै ए सूत्र बनाए हैं । तहां पूछिए है—जो नए ग्रंथ बनाए थे, तौ नवा नाम धरना था, अंगादिकके नाम काहेकौ धरे । जैसे कोई बड़ा साहूकारकी कोठीका नामकरि अपना साहूकारा प्रगट करै, तैसं यह कार्य भया । सांचेकौ तौ जैसे दिगंबरविषै ग्रंथनिके नाम धरे अर अनुसारी पूर्वग्रंथनिका कथा, तैसैं कहना योग्य था । अंगादिकका नाम धरि गणधरदेवका भ्रम काहेकौ उपजाया । तातैं गणधरके वा पूर्वधारीके वचन नाहीं । बहुरि इन सूत्रनिविषै जो विश्वास अनावनेकै अर्थि जिनमतअनुसार कथन है, सो तौ सांच है ही । दिगंबर भी तैसैं ही कहै हैं । बहुरि जो कल्पितरचना करी है, तामैं पूर्वापरविरुद्धपनौ वा प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपनौ भासै है, सो ही दिखाईए है,—

अन्य लिंगीकै वा गृहस्थकै वा स्त्रीकै वा चांडालादि शूद्रनिकै साक्षात् मुक्तिकी प्राप्ति होनी मानै हैं, सो बनै नाहीं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है । सो वै सम्यग्दर्शनका स्वरूप तौ ऐसा कहै हैं,—

अरहंतो महादेवो जावज्जीवं सुसाहणो गुरुणो ।

जिणपण्णत्तं तत्तं ए सम्मत्तं मए गहिणं ॥ १ ॥

सो अन्यलिंगीकै अरहंत देव, साधु गुरु, जिनप्रणीत तत्त्वका मानना कैसे संभवै । तब सम्यक्त भी न होय, तौ मोक्ष कैसे होय । जो कहोगे अंतरंगके श्रद्धान होनैतैं सम्यक्त तिनकै हो है, सो विपरीत लिंगधारककी प्रशंसादिक किए भी सम्यक्तकौ अतीचार

कक्षा है तो सांचा श्रद्धान भए पीछें आप विपरीतलिंगका धारक कैसे रहै । श्रद्धान भए पीछें महाव्रतादि अंगीकार किए सम्यक्-चारित्र अन्यलिंगविषै कैसे बनै । जो अन्यलिंगविषै भी सम्यक्-चारित्र हो है, तौ जैनलिंग अन्यलिंग समान भया । तातैं अन्व-लिंगीकौ मोक्ष कहना मिथ्या है । बहुरि गृहस्थकौ मोक्ष कहें, सो हिंसादिक सर्व सावधका त्याग किए सम्यक्चारित्र होब, सो सर्व सावधयोगका त्याग किए गृहस्थपनौ कैसे संभवै । जो कहोगे—अंतरंगका त्याग भया है, तौ यहां तौ तीनुं योगका त्याग करै हैं कायकरि त्याग कैसे भया । बहुरि बाह्यपरिग्रहादिक राखे भी महाव्रत हो है, सो महाव्रतनिविषै तौ बाह्यत्यागकरनेकी ही प्रतिज्ञा करिए है, त्याग किए विना महाव्रत न होय । महाव्रत विना छठाआदि गुणस्थान न होय सकै, तौ मोक्ष कैसे होय । तातैं गृहस्थकौ मोक्ष कहना मिथ्या वचन है ।

बहुरि स्त्रीकौ मोक्ष कहें, सो जातैं सप्तमनरकगमनयोग्य पाप न होय सकै, ताकरि मोक्षका कारण शुद्धभाव कैसे होय सकै । जातैं जाके भाव दृढ़ होय, सो ही उत्कृष्टपाप वा धर्म उपजाय सकै है । बहुरि स्त्रीकै निशंक एकांतविषै ध्यान धरना, सर्वपरिग्रहादिकका त्याग करना संभवै नाहीं । जो कहोगे, एकसमयविषै पुरुषवेदी वा स्त्रीवेदी वा नपुंसकवेदीकौ सिद्धि होनी सिद्धांतविषै कही है, तातैं स्त्रीकौ मोक्ष मानिए है । सो यहां भाववेदी है कि द्रव्यवेदी है । जो भाववेदी है तौ हम मानै ही हैं । द्रव्यवेदी है, तौ पुरुषस्त्रीवेदी तौ लोकविषै प्रचुर दीसै हैं, नपुंसक तौ कोई विरला दीसै है । एक समयविषै मोक्ष जानेवाले इतने नपुंसक कैसे

संभवै । ताँतें द्रव्यवेद अपेक्षा कथन बनें नाहीं । बहुरि जो कहोगे, नवमगुणस्थानताई वेद कहे हैं, सो भी भाववेद अपेक्षा ही कथन है । द्रव्यवेदअपेक्षा होय तौ चौदहवाँ गुणस्थानपर्यंत वेदका सद्भाव संभवै । ताँतें स्त्रीकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

बहुरि शूद्रनिकों मोक्ष कहै । सो चांडालादिककौं गृहस्थ सन्मानादिककरि दानादिक कैसें दे, लोकविरुद्ध होय । बहुरि नीचकुलबालोकें उत्तम परिणाम न होय सकै । बहुरि नीचगोत्रकर्मका उदय तौ पंचम गुणस्थानपर्यंत ही है । ऊपरिके गुणस्थान चढ़े विना मोक्ष कैसें होय । जो कहोगे—संयम धारे पीछें वाकै उच्चगोत्रका उदय कहिए, तौ संयम धारनेकी वा न धारनेकी अपेक्षातैं नीच उच्चगोत्रका उदय ठहस्या । ऐसं होतैं असंयमी मनुष्य तीर्थकर क्षत्रियादिककै भी नीचगोत्रका उदय ठहरै । जो उनकै कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय कहोगे, तौ चांडालादिककै भी कुल अपेक्षा ही नीचगोत्रका उदय कहो । ताका सद्भाव तुम्हारे सूत्रनिविधै भी पंचम गुणस्थानपर्यंत ही कखा है । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापरविरुद्ध होय ही होय । ताँतें शूद्रनिकै मोक्षका कहना मिथ्या है ।

ऐसैं तिनहूँनैं सर्वकै मोक्षकी प्राप्ति कही, सो ताका प्रयोजन यह है जो सर्वका भला मनावना मोक्षका लालच देना अर अपना कल्पितमतकी प्रवृत्ति करनी । परंतु विचार किए मिथ्या भासै है । बहुरि तिनके शास्त्रनिविधै 'अछेरा' कहै हैं । सो कहैं हैं—हुंडावसर्पिणीके निमित्ततैं भए हैं, इनकौं छेड़ने नाहीं । सो कालदोषतैं केई बात होय परंतु प्रमाणविरुद्ध तौ न होय । जो

प्रमाणविरुद्ध भी होय, तौ आकाशके फूल गधेके सींग इत्यादिका होना भी बनै सो संभवै नाहीं । तातैं वै जो अछेरा कहै हैं सो प्रमाणविरुद्ध हैं । काहेतैं, सो कहिए है,—

वर्द्धमानजिन केतेककाल ब्राह्मणीके गर्भविषै रहि पीछैं क्षत्रियाणीके गर्भविषै बधे, ऐसा कहै हैं । सो काहूका गर्भ काहूके धरिया प्रत्यक्ष भासै नाहीं, अनुमानादिकमें आवै नाहीं । बहुरि तीर्थकरके भया कहिए, तौ गर्भकल्याणक काहूके घर भया, जन्मकल्याणक काहूके भया । केतेक दिन रत्नवृष्ट्यादिक काहूके घर भई, केतेक दिन काहूके भई । सोलह स्वप्न किसीकौं आए, पुत्र किसीकै भया, इत्यादि असंभव भासै । बहुरि माता तौ दोग्य भई अर पिता तौ एक ब्राह्मण ही रखा । जन्मकल्याणादिविषै वाका सन्मान किया, कै अन्य कल्पित पिताका किया । सो तीर्थकरके दोग्य पिताका कहना, महाविपरीत भासै है । सर्वोत्कृष्ट-पदके धारकके ऐसे वचन सुनने भी योग्य नाहीं । बहुरि तीर्थ-करके भी ऐसी अवस्था भई, तौ सर्वत्र ही अन्यस्त्रीका गर्भ अन्यस्त्रीके धरि देना ठहरै, तौ वैष्णव जैसें अनेक प्रकार पुत्र पुत्रीका उपजना बतावैं हैं, तैसें यह कार्य भया । सो ऐसे निकृष्ट कालविषै तौ ऐसे होय ही नाहीं, तहां होना कैसें संभवै । तातैं यह सिध्या है ।

बहुरि मल्लितीर्थकरकौं कन्या कहै हैं । सो मुनि देवादिककी सभाविषै स्त्रीका स्थिति करना उपदेश देना न संभवै, वा स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीर्थकरपदधारकके न बनै । बहुरि तीर्थकरके नम्रलिंग ही कहै हैं, सो स्त्रीके नम्रपनौ न संभवै । इत्यादि विचार किए असंभव भासै है ।

बहुरि हरिक्षेत्रका भोगभूमिवांकों नरकि गया कहै । सो बंध-
वर्धनविषै तौ भोगभूमियांके देवगति देवायुहीका बंध कहै, नरकि
कैसे गया । सिद्धांतविषै तौ अनंतकालविषै जो बात होय, सो भी
कहै । जैसे तीसरे नरक^{नरक} तीर्थकरका^{पुत्री} सत्व कथा, भोगभूमियांके
नरक आयु गतिका बंध न कथा, सो केवली भूलें तौ नाहीं ।
तातैं यह मिथ्या है । ऐसैं सर्व अछेरे असंभव जानने । बहुरि वै
कहै हैं, इनकों छेड़ने नाहीं । सो झूठ कहनेवाला ऐसैं ही कहै ।
बहुरि जो कहोगे—दिगंबरविषै जैसे तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तिका
मानभंग इत्यादि कार्य कालदोषतैं भया कहै हैं, तैसैं ए भी
भय । सो वै कार्य तौ प्रमाणविरुद्ध नाहीं । अन्यकै होते थे
सो महंतनिकै भय, तातैं कालदोष भया कहै हैं । गर्भहरणादि
कार्य प्रत्यक्ष अनुमानादितैं विरुद्ध, तिनकै होना कैसे संभवै ।
बहुरि अन्य भी घने ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहै हैं । जैसे कहै हैं,
सर्वार्थसिद्धिके देव मनहीतैं प्रश्न करै हैं, केवली मनहीतैं उत्तर
दे हैं । सो सामान्य ही जीवकै मनकी बात मनःपर्ययज्ञानीविना
जानि सकै नाहीं । केवलीका मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव कैसे
जानै । बहुरि केवलीकै भावमनका तौ अभाव है, द्रव्यमन जड़
आकारमात्र है, उत्तर झौन दिया । तातैं मिथ्या है । ऐसैं अनेक
प्रमाणविरुद्ध कथन किए हैं, तातैं तिनके आगम कल्पित ही
जानै ।

बहुरि श्वेतांबरमतवाले देवगुरुधर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपै
हैं । तहां केवलीकै क्षुधादिक दोष कहै । सो यह देवका स्वरूप
अन्यथा है । काहेतैं क्षुधादिक दोष होतैं आकुलता होय, तब

अनंतसुख कैसें बनें । बहुरि जो कहोगे, घरीरकों क्षुधा कगी है आत्मा तद्रूप न हो है, तौ क्षुधादिकका उपाय आहारादिक काहेकों ग्रहण किया कहो हौ । क्षुधादिकरि पीड़ित होय, तब ही आहार ग्रहण करै । बहुरि कहोगे, जैसें कर्मोदयतैं विहार हो है, तैसें ही आहार ग्रहण हो है । सो विहार तौ विहायोगति उदयतैं हो है, अर पीड़ाका उपाय नाहीं, अर विना इच्छा भी किसी जीवकै होत देखिए है । बहुरि आहार है, सो प्रकृतिका उदयतैं नाहीं क्षुधाकरि पीड़ित भए ही ग्रहण करै है । बहुरि आत्मा पवनादिककों प्रैरे तब ही निगलना हो है, तातैं विहारवत् आहार नाहीं । जो कहोगे—सातावेदनीयकै उदयतैं आहार ग्रहण हो है, सो बनै नाहीं । जो जीव क्षुधादिकरि पीड़ित होय, पीछें आहारादिक ग्रहणतैं सुख मानै, ताकै आहारादिक साताके उदयतैं कहिए । आहारादिक सातावेदनीयके उदयतैं स्वयमेव होय ऐसें तौ है नाहीं । जो ऐसें होय, तौ सातावेदनीयका मुख्यउदय देवनिकै है, ते निरंतर आहार क्यों न करैं । बहुरि महामुनि उपवासादि करैं, तिनकै साताका भी उदय अर तिरंतर भोजन करनेवालीकै असाताका भी उदय संभवै । तातैं जैसें विना इच्छा विहायोगतिके उदयतैं विहार संभवै, तैसें विना इच्छा केवल सातावेदनीयहीके उदयतैं आहारका ग्रहण संभवै नाहीं । बहुरि वह कहै हैं, सिद्धांतविषै केवलीकै क्षुधादिक ग्यारह परीबह कहै हैं, तातैं तिनकै क्षुधाका सद्भाव संभवै है । बहुरि आहारादिक-विना तिनकी उपशांतता कैसें होय, तातैं तिनकै आहारादिक मानै हैं । ताका समाधान,—

कर्मप्रकृतीनिका उदय तीव्रमंद भेद लिए हो है। तहां अति-मंद होतैं, तिसका उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासै नाहीं। तातैं मुख्यपन अभाव कहिए, तारतम्यविषै सद्भाव कहिए। जैसे नवम गुणस्थानविषै। वेदादिकका उदय मंद है, तहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नाहीं तातैं; तहां ब्रह्मचर्य ही कखा। तारतम्यविषै मैथुनादिकका सद्भाव कहिए है। तैसें केवलीकै असाताका उदय अतिमंद है। जातैं एक-एक कांडकविषै अनंतवै भाग अनुभाग रहै ऐसे बहुत अनुभागकांडकनि करि वा गुणसंक्रमणादिककरि सत्ताविषै असातावेदनीयका अनुभाग अत्यंत मंद भया, ताका उदयविषै क्षुधा ऐसी व्यक्त होती नाहीं, जो शरीरकौ क्षीण करै। अर मोहके अभावतैं क्षुधाजनित दुःख भी नाहीं, तातैं क्षुधादिकका अभाव कहिए है। तारतम्यविषै तिनका सद्भाव कहिए है। बहुरि तैं कखा—आहारादिक विना तिनकी उपशांतता कैसें होय, सो आहारादिकरि उपशांतता होने योग्य क्षुधा लागै, तौ मंद उदय काहेका रखा। देव भोगभूमियां आदिककै किंचित् मंद उदय होतै ही बहुतकाल पीछैं किंचित् आहार ग्रहण हो है तौ इनकै तौ अतिमंद उदय भया है, तातैं इनकै आहारका अभाव संभवै है। बहुरि वै कहै हैं, देव भोगभूमियांका तौ शरीर ही ऐसा है, जाकौं घनेकाल पीछैं थोरी भूख लागै, इनका तौ शरीर कर्मभूमिका औदारिक है। तातैं इनका शरीर आहार विना देशोनकोड़ि पूर्वपर्यंत उत्कृष्टपनै कैसें रहै, ताका समाधान—

देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मकेही निमित्ततैं है। यहां केवलज्ञान भए ऐसा ही कर्म उदय भया जाकरि शरीर

ऐसा भया, जाकौं भूख प्रगट होती ही नाहीं । जैसें केवलज्ञान भए पहलै केश नख बधै थे, सो बधैं (बढैं) नाहीं । छाया होती थी, सो होती नाहीं । शरीरविषै निगोद थी, ताका अभाव भया । बहुत प्रकारकरि जैसें शरीरकी अवस्था अन्यथा भई, तैसें आहार-विना भी शरीर जैसाका तैसा रहै ऐसी भी अवस्था भई । प्रत्यक्ष देखौ, औरनिकौं जरा व्यापै तब शरीर शिथिल होय जाय, इनका आयुका अंतपर्यंत शरीर शिथिल न होय । तातैं अन्य मनुष्यनिकर शरीर अर इनका शरीरकी समानता संभवै नाहीं । बहुरि जो तू कहैगा—देवादिककै आहार ही ऐसा है, जाकरि बहुतकालकी भूख मिटै; इनकै भूख काहेतैं मिटी अर शरीर पुष्ट कैसें रखा । ताकौं कहिए है—जो असाताका उदय मंद होनेतैं मिटी अर समय समय परम औदारिक शरीर वर्गणाका ग्रहण हो है, सो अब तौ कर्म आहार है सो ऐसी वर्गणाका ग्रहण हो है जाकरि क्षुधादिक व्यापै नाहीं वा शरीर शिथिल होय नाहीं । सिद्धांतविषै याहीकी अपेक्षा केवलीकौं आहार कबा है । अर अन्नादिकका आहार तौ शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नाहीं । प्रत्यक्ष देखौ, कोऊ थोरा आहार करै शरीर पुष्ट बहुत होय, कोऊ बहुत आहार करै शरीर क्षीण रहै । बहुरि पवनादि साधनेवाले बहुतकालताई आहार न लें शरीर पुष्ट रखा करै, वा ऋद्धिधारी मुनि उपवासादि करैं शरीर पुष्ट बन्या रहै सो केवलीकै तौ सर्वोत्कृष्टपना है । उनकै अन्नादिक विना शरीर पुष्ट बन्या रहै, तौ कहा आश्चर्य भया । बहुरि केवली कैसें आहारकौं जाय, कैसें जाचैं । बहुरि वै आहारकौं जाय, तब समवसरण खाली कैसें रहै । अथवा अन्यका

ल्याय देना ठहराबोगे, तौ कौन ल्याय दे, उनके मनकी कौन जानै । पूर्व उपवासादिककी प्रतिज्ञा करी थी, ताका कैसेँ निर्वाह होय । जीवअंतराय सर्व प्रतिमासै, कैसेँ आहार ग्रहै, इत्यादि विरुद्ध भासै है । बहुरि बह कहै है—आहार ग्रहै हैं, परंतु काहूँकी वीसै नहीं । सो आहार ग्रहणकौँ निष जान्या, तब वाका न देखना अतिशयविषै लिख्या । सो उनके निषपना रखा अर और न देखै हैं, तौ कहा भया । ऐसै अनेक प्रकार विरुद्ध उपजै है ।

बहुरि अन्य अविवेक कहै हैं—केवलीकै नीहार कहै हैं, रोगादिक भया कहै हैं, अर कहै, काहूँ तेजोलेख्या छोरी ताकरि वर्द्धमान स्वामीकै पेट्रुंगाका (पेचिसका) रोग भया, ताकरि बहुत बर नीहार होने लागा । सो तीर्थकर केवलीकै भी ऐसा कर्मका उदय रखा, अर अतिशय न भया तौ इंद्रादिकरि पूज्यपना कैसेँ सोभै । बहुरि नीहार कैसेँ करै, कहा करै, कोऊ संभवती बात नाही । बहुरि जैसेँ रागादिकरि युक्त छद्मस्वकै क्रिया होय, तैसेँ केवलीकै क्रिया ठहरावै हैं । वर्द्धमानस्वामीका उपदेशविषै 'हे गौतम' ऐसा वारंवार कहना ठहरावै हैं । सो उनके तौ अपना कालविषै सहज दिव्यध्वनि हो है, तहां सर्वकौँ उपदेश हो है गौतमकौँ संबोधन कैसेँ बनै । बहुरि केवलीकै नमस्कारादिक क्रिया ठहरावै हैं, सो अनुरागविना बंदना संभवै नाही । बहुरि गुणाधिककौँ बंदना संभवै, सो उनसौँ कोई गुणाधिक रखा नाही । सो कैसेँ बनै । बहुरि हाटिविषै समवसरण उताखा कहै, सो इंद्रकृत समवसरण हाटिविषै कैसेँ रहै ? इतनी रचना तहां कैसेँ समावै । बहुरि हाटिविषै काहेकौँ रहै, कहा इंद्र हाटि सारिखी

रचना करनेको भी समर्थ नहीं; जाते हाटिका आश्रय लीजिए । बहुरि कहै,—केवली उपदेशदेनेको गए । सो धरि जाब उपदेश देना अतिरागता होय, सो मुनिकै भी संभवै नाही । केवलीकै कैसे बनें । ऐसे ही अनेक विपरीतिता तहां प्ररूपै हैं । केवली शुद्धज्ञानदर्शनमय रागादिरहित मए हैं, तिनकै अघातिनिके उदयते संभवतीक्रिया कोई हो है, अर मोहादिकका अभाव भया है । ताते उपयोगमिले जो क्रिया होय सकै, सो संभवै नाही । पापप्रकृतिका अनुभाग अत्यंत मंद भया है । ऐसा मंद अनुभाग अन्य कोईकै नाही । ताते अन्यजीवनिकै पापउदयते जो क्रिया होती देखिए है, सो केवलीकै न होय । ऐसे केवली भगवानकै सामान्य मनुष्यकीसी क्रियाका सद्भाव कहि देवका स्वरूपको अन्यथा प्ररूपै हैं ।

बहुरि गुरूका स्वरूपको अन्यथा प्ररूपै हैं । मुनिकै वस्त्रादिक चौदह उपकरण कहै हैं । सो हम पूछै हैं कि, मुनिको निर्भ्रंभ कहै अर मुनिपद लेते नवप्रकार सर्वपरिग्रहका त्यागकरि महाव्रत अंगीकार करें, सो ए वस्त्रादिक परिग्रह हैं कि नाही । जो हैं तो त्यागकिए पीछे काहेको राखें, अर नाही हैं, तो वस्त्रादिक गृहस्थ राखै ताको भी परिग्रह मति कहौ । सुवर्णादिकको ही परिग्रह कहौ । बहुरि जो कहोगे, जैसें क्षुधाके अर्थि आहार ग्रहण कीजिए हैं, तैसें शीतउष्णादिकके अर्थि वस्त्रादिक ग्रहण कीजिए है । सो मुनिपद अंगीकार करतें आहारका त्याग किया नाही, परिग्रहका त्याग किया है । बहुरि वस्त्रादिकका तो संग्रह करना परिग्रह है, भोजन करने जाब सो परिग्रह नाही । अर वस्त्रादिकका

संग्रह करना वा पहरना सर्व ही परिग्रह है, सो लोकविषै प्रसिद्ध है । बहुरि कहौगे, शरीरकी स्थितिकै अर्थि वस्त्रादिक राखिए है—ममत्त्व नाहीं, तातैं इनकों परिग्रह न कहिए । सो श्रद्धानविषै तौ जब सम्यग्दृष्टी भया, तब ही समस्त परद्रव्यविषै ममत्वका अभाव भया । तिस अपेक्षा तौ चौथा गुणस्थान ही परिग्रहरहित कहौ । अर प्रवृत्तिविषै ममत्त्व नाहीं, तौ कैसें ग्रहण करै है । तातैं वस्त्रादिक ग्रहण धारण छूटैगा, तब ही निःपरिग्रह होगा । बहुरि कहौगे—वस्त्रादिककों कोई ले जाय, तौ क्रोध न करै वा क्षुधादिक लगै तौ बेचै नाहीं, वा वस्त्रादिकपहरि प्रसाद करै नाहीं । परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्म ही साथै है, तातैं ममत्त्व नाहीं । सो बाह्य क्रोध मति करौ, परंतु जाका ग्रहणविषै इष्टबुद्धि होय, ताका वियोगविषै अनिष्टबुद्धि होय ही जाय । जो अनिष्टबुद्धि न भई, तौ बहुरि ताके अर्थि याचना काहेकों करिए है । बहुरि बेचते नाहीं, सो धातु राखनेतैं अपनी हीनता जानि नाहीं बेचिए है । जैसे धनादि राखने तैसें ही वस्त्रादि राखने । लोकविषै परिग्रहके चाहक जीवनिकै दोऊनिकी इच्छा है । तातैं चौरादिकके भयादिकके कारण दोऊ समान हैं । बहुरि परिणामनिकी स्थिरताकरि धर्मसाधनेतैं ही परिग्रहपना न होय, तौ काहकों बहुत शीत लगै सो सोड़ि राखि परिणामनिकी स्थिरता करैगा अर धर्मसाधैगा तौ बाकों भी निःपरिग्रह कहौ । ऐसें गृहस्थधर्म मुनिधर्मविषै विशेष कहा रहैगा । जाकै परीषह सहनेकी शक्ति न होय, सो परिग्रह राखि धर्म साथै । ताका नाम गृहस्थधर्म, अर जाकै परिणाम निर्मल भए परीषहकरि व्याकुल न होय, सो परिग्रह न राखै अर

धर्म साधै, ताका नाम मुनिधर्म, इतना विशेष है। बहुरि कहोगे, शीतादिकी परीषहकरि व्याकुल कैसें न होय। सो व्याकुलता तौ मोहके उदयके निमित्ततै है। सो मुनिकै षष्ठादि गुणस्नाननिविधै तीन चौकड़ीका उदय नहीं। अर संज्वलनकै सर्वघाती स्पर्द्धकनिका उदय नहीं। देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय है, सो किछू तिनका बल नहीं। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिकै सम्यग्बोहनीयका उदय है, सो सम्यक्त्वकौ घात न करि सकै; तैसें देशघाती संज्वलनका उदय परिणामनिकौ व्याकुल करि सकै नहीं। मुनिकै अर औरनिकै परिणामनिकी समानता है नहीं। और सबनिकै सर्वघातीका उदय है, इनकै देशघातीका उदय है। तातैं औरनिकै जैसे परिणाम होय, तैसे उनकै कदाचित् न होय। तातैं जिनकै सर्वघातीकषायनिका उदय होय, ते गृहस्थ ही रहैं अर जिनकै देशघातीका उदय होय ते मुनिधर्म अंगीकार करैं। ताकै शीतादिककरि परिणाम व्याकुल न होय, तातैं बस्त्रादिक राखैं नहीं। बहुरि कहौगे—जैन शास्त्रनिविधै चौदह उपकरण मुनि राखैं, ऐसा कखा है। सो तुम्हारे ही शास्त्रनिविधै कखा है, दिगंबर जैनशास्त्रनिविधै तौ कखा नहीं। तहां तौ लंगोटमात्र परिग्रह रहे भी ग्यारहीं अतिमाका धारक श्रावक ही कखा। सो अब यहां विचारौ, दोऊनिमें कल्पित वचन कौन है। प्रथम तौ कल्पित रचना, कषायी होय सो करै। बहुरि कषायी होय, सो ही नीचापदविधै उच्चपदों प्रगट करै। सो यहां दिगंबरविधै बस्त्रादि राखे धर्म होय ही नहीं, ऐसा तौ न कखा परंतु तहां श्रावकधर्म कखा। श्वेतांबरविधै मुनिधर्म कखा। सो यहां जानै नीची क्रिया होतैं, उच्चत्व पद

प्रगट किया, सो ही कषायी है । इस कल्पित कहनेकरि आपको ब्रह्मादि राखतैं भी लोक मुनि मानने ल्यै, तातैं मानकषाय बोध्या गया । अर औरनिकों सुगमक्रियाविषै उच्चपदका होना दिखाया, तातैं घने लोक लुगि गए । जे कल्पित मत भए हैं, ते ऐसैं ही भए हैं । तातैं श्वेतांबरमतविषै ब्रह्मादि होतैं मुनिपना कषा है, सो पूर्वोक्त युक्तिकरि विरुद्ध भासै है । तातैं ए कल्पितबचन हैं, ऐसा जानना । बहुरि कहौगे—दिगंबरविषै भी शास्त्र पीछी आदि मुनिकै उपकरण कहे हैं, तैसैं हमारै चौदह उपकरण कहे हैं । ताका समाधान—

जाकरि उपकार होय, ताका नाम उपकरण है । सो यहां शीतादिककी वेदना दूर करणेतैं उपकरण ठहराईए, तौ सर्वपरिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावै । सो धर्मविषै इनका कहा प्रयोजन ? ए तौ पापका कारण हैं । धर्मविषै तौ धर्मका उपकारी जे होय, तिनिका नाम उपकरण है । सो शास्त्र ज्ञानकों कारण, पीछी दयाकों, कमंडलु शौचकों कारण, सो ए तौ धर्मके उपकारी भए, ब्रह्मादिक कैसे धर्मके उपकारी होय । वै तौ शरीरका सुखहीकै अर्थि धारिए है । बहुरि जो शास्त्र राखि महंतता दिखावैं, पीछी-करि बुहारी दें, कमंडलुकरि जलादिक पीवैं वा मैल उतारैं, तौ शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं । सो मुनि ऐसे कार्य करै नाहीं । तातैं धर्मके साधनकों परिग्रह संज्ञा नाहीं । भोगके साधनकों परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना । बहुरि कहौगे—कमंडलुतैं तौ शरीरहीका मल दूर करिए है, सो मुनि मल दूर करनेकी इच्छा-करि कमंडलु नाहीं राखै हैं । शास्त्र बांचना आदि कार्य करैं, अर

मल्लिप्त होंय, तौ तिनिका अविनय होय, लोकनिब होंय, तातैं इस धर्मके अर्थि कमंडलु राखिए है । ऐसैं पीछी आदि उपकरण संभवैं, बस्त्रादिककौं उपकरण संज्ञा संभवै नाहीं । काम अरतिआदि मोहका उदयतैं विकार बाह्य प्रगट होंय, अर शीतादिक सहे न जाँय, तातैं विकार ढांकनेकौं, वा शीतादि घटावनेकौं, वा बस्त्रादिक राखि मानके उदयतैं अपनी महंतता भी चाहैं तातैं, कश्चित्त-युक्तिकरि उपकरण ठहराईए है । बहुरि घरघर याचनाकरि आहार त्यावना ठहराया है । सो प्रथम तौ यह पूछिए है, जो याचना धर्मका अंग है कि पापका अंग है । जो धर्मका अंग है, तौ मांगनेवाले सब धर्मात्मा भए । अर पापका अंग है, तौ मुनिकै कैसें संभवै । बहुरि जो तू कहैगा, लोभकरि किछु धनादिक याचैं, तौ पाप होय; यह तौ धर्म साधनके अर्थि शरीरकी स्थिरता किया चाहै हैं । ताका समाधान,—

आहारादिककरि धर्म होता नाहीं, शरीरका सुख हो है । शरीरका सुखकै अर्थि अतिलोभ भए याचना करिए है । जो अति लोभ न होता, तो आप काहेकौं मांगता । वै ही देते तौ देते, न देते तौ न देते । बहुरि अतिलोभ भए यहां ही पाप भया, सब मुनिधर्म नष्ट भया और धर्म कहा साबैगा । अब वह कहै है—मनविषै तौ आहारकी इच्छा होय अर याचै नाहीं, तौ मायाकषाय भया अर याचनेमें हीनता आवै है, सो गर्वकरि याचै नाहीं, तौ मानकषाय भया । आहार लेना या, सो मांगि लिया । यामैं अतिलोभ कहा भया अर यातैं मुनिधर्म कैसें नष्ट भया, सो कहौ । ताकौं कहिए है—

जैसे काहू व्यापारीके कुमावनेकी इच्छा मंद है, सो हाटि (दूकान) अपरि तौ बैठै अर मनविषै व्यापारकरनेकी इच्छा भी है परंतु काहूको वस्तु लेनेदेनेरूप व्यापारके अर्थ प्रार्थना नाहीं करै है । स्वयमेव कोई आवै अर अपनी विधि मिलै, तौ व्यापार करै है । तौ ताके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं हैं । माया वा मानकषाय तौ तब होय, जब छलकरनेके अर्थि वा अपनी महंतताके अर्थि ऐसा खांग करै । सो भले व्यापारीके ऐसा प्रयोजन नाहीं । तातैं बाके माया मान न कहिए । तैसें मुनिनके आहारादिककी इच्छा मंद है, सो आहार लेनेको आवैं अर मनविषै आहारलेनेकी इच्छा भी है, परंतु आहारके अर्थि प्रार्थना नाहीं करै हैं । स्वयमेव कोई दे, तौ अपनी विधि मिले आहार ले हैं । तौ उनके लोभकी मंदता है, माया वा मान नाहीं है । माया मान तौ तब होय, जब छल करनेके अर्थि वा महंतताके अर्थि ऐसा खांग करै । सो मुनिनके ऐसें प्रयोजन हैं नाहीं । तातैं इनिके माया मान नाहीं है । जो ऐसें ही माया मान होय, तौ जे मनहीकरि पाप करैं वचनकायकरि न करैं, तिन सबनिके माया ठहरै । अर जे उच्चपदके धारक नीचवृत्ति नाहीं अंगीकार करै हैं, तिन सबनिके मान ठहरै । ऐसें अनर्थ होय । बहुरि तैं कखा—“आहार मागनेमें अतिलोभ कहा भया” सो अतिकषाय होय, तब लोकनिध कार्य अंगीकारकरिके भी मनोरथ पूर्ण किया चाहै, सो मांगना लोकनिध है, ताको भी अंगीकारकरि आहारकी इच्छा पूर्ण करनेकी चाहि भई । तातैं यहां अतिलोभ भया । बहुरि तैं कखा—“मुनिधर्म कैसें नष्ट भया,” सो मुनिधर्मविषै ऐसी तीव्रकषाय संभवै नाहीं । बहुरि

काहूका आहारदेनेका परिणाम न था, यानें वाका घरमें जाय याचना करी । तहां वाकै सकुचना भया वा न दिए लोकनिध-होनेका भय भया । तातैं वाकौं आहार दिया, सो वाका अंतरंग प्राण पीड़नेतैं हिंसाका सद्भाव आया । जो आप वाका घरमें न जाते, उसहीकै देनेका उपाय होता, तौ देता । वाकै हर्ष होता । यह तौ दबायकरि कार्य करावना भया । बहुरि अपना कार्यकै अर्थि याचनारूप वचन है, सो पापरूप है । सो यहां असत्यवचन भी भया । बहुरि वाकै देनेकी इच्छा न थी, यानें जाच्या, तब वानै अपनी इच्छातैं दिया नाही—सकुचिकरि दिया । तातैं अदत्त-ग्रहण भी भया । बहुरि गृहस्थके घरमें स्त्री जैसें तैसें तिष्ठै थी. यह चल्या गया । तहां ब्रह्मचर्यकी बाड़िका भंग भया । बहुरि आहार ल्याय, केतेक काल राख्या । आहारादिक राखनेकौं पात्रादिक राखे, सो परिग्रह भया । ऐसें पांच महाव्रतनिका भंग होनेतैं मुनिधर्म नष्ट हो है तातैं याचनाकरि आहार लेना मुनिकौं युक्त नाही । बहुरि वै कहै हैं—मुनिकै बाईस परीषहनि-विषै याचनापरीषह कही है, सो मांगेविना तिस परीषहका सहना कैसें होय ? ताका समाधान—

याचना करनेका नाम याचनापरीषह नाही है । याचना न करनी, ताका नाम याचनापरीषह है । जातैं अरति करनेका नाम अरतिपरीषह नाही, अरति न करनेका नाम अरतिपरीषह है तैसें जानना । जो याचना करना, परीषह ठहरै, तौ रंकादि घनी याचना करै हैं, तिनकै घना धर्म होय । अर कहोगे, मान घटा-वनेतैं याकौं परीषह कहै हैं, तौ कोई कषायी कार्यके अर्थि कोई

कषाय छोरे भी पापी ही होय । जैसे कोई लोभके अर्थि अपना अपमानकों भी न गिनै, तौ ताके लोभकी तीव्रता है । उस अपमान करावनेतैं भी महापाप हो है । अर आपके इच्छा किछू नाहीं, कोई स्वयमेव अपमान करै है, तौ वाके महाधर्म हो है । सो यहां तौ भोजनका लोभके अर्थि याचनाकरि अपमान कराया, तातैं पाप ही है धर्म नाहीं । बहुरि वस्त्रादिकके भी अर्थि याचना करै हैं, सो वस्त्रादिक कोई धर्मका अंग नाहीं है । शरीरसुखका कारण है । तातैं पूर्वोक्तप्रकार ताका निषेध जानना । अपना धर्म-रूप उच्चपदकों याचनाकरि नीचा करै हैं, सो यामैं धर्मकी हीनता हो है । इत्यादि अनेकप्रकारकरि मुनिधर्मविषै याचनाआदि नाहीं संभवै है । सो ऐसी असंभवती क्रियाके धारक साधु गुरु कहै हैं । तातैं गुरुका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । बहुरि धर्मका स्वरूप अन्यथा कहै हैं । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्षमार्ग है, सो ही धर्म है सो इनिका स्वरूप अन्यथा प्ररूपै हैं । सो ही कहिए है—

तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है, ताकी तौ प्रधानता नाहीं । आप जैसे अरहंत देव साधु गुरु दया धर्मकों निरूपै हैं, तिनका श्रद्धानकों सम्यग्दर्शन कहै हैं । सो प्रथम तौ अरहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहै । बहुरि इतने ही श्रद्धानतैं तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त्व कैसे होय, तातैं मिथ्या कहै हैं । बहुरि तत्त्वनिका-श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहै हैं । प्रयोजनलिए तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं कहै हैं । गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका, अणुस्कंधादिरूप अजीवका, पुण्यपापके स्थाननिका, अविरतिआदि आश्रवनिका,

व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जराका, सिद्ध होनेके
 लिंगादिके भेदनिकरि मोक्षका स्वरूप जैसे उनके शास्त्रविषै कक्षा
 है, तैसें सीखि लीजिए । अर केवलीका वचन प्रमाण है, ऐसें
 तत्त्वार्थश्रद्धानकरि सम्यक्त्व भया मानै हैं । सो हम पूछै हैं,
 त्रैवेयिक जानेवाला द्रव्यलिंगी मुनिकै ऐसा श्रद्धान हो है कि
 नाहीं । जो हो है, तौ वाकौ मिथ्यादृष्टी काहेकौ कहौ । अर न
 हो है, तौ वानै तौ जैनलिंग धर्मबुद्धिकरि धारणा है, ताकै देवा-
 दिकी प्रतीति कैसें नाहीं भई । अर वाकै बहुत शास्त्राभ्यास है,
 सो वानै जीवादिके भेद कैसें न जाने । अर अन्यमतका लबलेख
 भी अभिप्रायमें नाहीं, ताकै अरहंतवचनकी कैसें प्रतीति नाहीं
 भई । ताँतै वाकै ऐसा श्रद्धान तौ होय, परंतु सम्यक्त्व न भया ।
 बहुरि नारकी भोगभूमियां तिर्यचआदिकै ऐसा श्रद्धानहोनेका
 निमित्त नाहीं अर तिनिकै बहुतकालपर्यंत सम्यक्त्व रहै है । ताँतै
 वाकै ऐसा श्रद्धान नाहीं हो है, तौ भी सम्यक्त्व भया । ताँतै
 सम्यक्श्रद्धानका यह स्वरूप नाहीं । सांचा स्वरूप है, सो आँगै
 वर्णन करैंगे, सो जानना । बहुरि जो उनके शास्त्रनिका अभ्यास
 करना, ताकौ सम्यग्ज्ञान कहै हैं । सो द्रव्यलिंगी मुनिकै शास्त्राभ्यास
 होतै भी मिथ्याज्ञान कक्षा । असंयत सम्यग्दृष्टीकै विषयादिरूप
 जानना ताकौ सम्यग्ज्ञान कक्षा । ताँतै यह स्वरूप नाहीं, सांचा
 स्वरूप आँगै कहैंगे सो जानना । बहुरि उनकरि निरूपित अणुव्रत
 महाव्रतादिरूप श्रावक यतीका धर्म धारनेकरि सम्यक्चारित्र भया
 मानै । सो प्रथम तौ व्रतादिका स्वरूप अन्यथा कहै, सो किछू पूर्वे
 गुरुवर्णनविषै कक्षा है । बहुरि द्रव्यलिंगीकै महाव्रत होतै भी

सम्यक्चारित्र न हो है । अर उनका मतके अनुसारि गृहस्थादिककै महाव्रतआदि विना अंगीकार किए भी सम्यक्चारित्र हो है, ताँतै यह स्वरूप नाही । सांचास्वरूप अन्य है, सो आगैं कहेंगे । यहां वह कहै हैं—द्रव्यलिङ्गीकै अंतरंगविषै पूर्वोक्त श्रद्धानादिक भए, सो बाह्य ही भए, ताँतै सम्यत्त्वादि न भए । ताका उत्तर— जो अंतरंग नाही अर बाह्य धारै, सो तौ कपटकरि धारै । सो बाँके कपट होय, तौ त्रैवेयिक कैसेँ जाय, नरकादिविषै जाय । बंध तौ अंतरंग परिणामनिर्तै हो है । सो अंतरंग जिनधर्मरूप परिणाम भए विना त्रैवेयिक जाना संभवै नाही । बहुरि व्रतादिरूप शुभोपयोगहीतै देवका बंध मानै, अर याहीकों मोक्षमार्ग मानै, सो बंधमार्ग मोक्षमार्गकों एक किया, सो यह मिथ्या है । बहुरि व्यवहारधर्मविषै अनेक विपरीति निरूपै हैं । निंदककों मारनेमें पाप नाही, ऐसा कहै हैं । सो अन्यमती निंदक तीर्थकरादिकके होतै भी भए, तिनकों इंद्रादिक मारे नाही । सो पाप न होता, तौ इंद्रादिक क्यों न मारे । बहुरि प्रतिमाकै आभरणादि बनावै हैं, सो प्रतिबिंब तौ वीतरागभाव बधावनेकों कारण स्थापन किया था । आभरणादि बनाए, अन्यमतकी मूर्तिवत् यह भी भए । इत्यादि कहां ताँई कहिए, अनेक अन्यथा निरूपण करै हैं । या प्रकार श्वेतांबरमत कल्पित जानना । यहां सम्यग्दर्शनका अन्यथा निरूपणतै मिथ्यादर्शनादिकहीकों पुष्टता हो है । ताँतै याका श्रद्धानादि न करना ।

बहुरि इन श्वेतांबरनिविषै ही द्वंद्विया प्रगट भए हैं, ते आपकों सांचे धर्मात्मा मानै हैं, सो भ्रम है । काहेतै सो कहिए है,—

केई तौ भेष धारि साधु कहावै हैं, सो उनके ग्रंथनिकै अनुसार भी व्रत समिति गुप्तिआदिका साधन नाही भासै है । बहुरि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदनाकरि सर्व सावधयोग त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करै, पीछें पालै नाही । बालककौ वा भोलाकौ वा शूद्रादिककौ ही दीक्षा दें । सो ऐसैं त्याग करै अर त्याग करतैं ही किछू विचार न करै, जो कहा त्याग करो हौं । पीछें पालै भी नाही अर ताकौं सर्व साधु मानैं । बहुरि यह कहैं,—पीछें धर्मबुद्धि होय जाय, तब तौ याका भला हो है । सो पहले ही दीक्षा देनेवालेनैं प्रतिज्ञाभंग होती जाणि प्रतिज्ञाभंग कराई, अर यानैं प्रतिज्ञा अंगीकारकरि भंग करी, सो यह पाप कौनकौं लाग्या । पीछें धर्मात्मा होनैका निश्चय कहा । बहुरि जो साधुका धर्म अंगीकारकरि यथार्थ न पालै, ताकौं साधु मानिए कै न मानिए । जो मानिए, तौ जे साधु मुनि नाम धरावै हैं, अर अष्ट हैं, तिन सबनिकौं साधु मानौं । न मानिए, तौ इनकै साधुपना न रखा । तुम जैसे आचरणतैं साधु मानौ हौ, ताका भी पालना कोऊ बिरलाकै पाईए है । सबनिकौं साधु काहेकौं मानौ हौ । यहां कोऊ कहै—हम तौ जाकै यथार्थ आचरण देखैगे, ताकौं साधु मानैगे औरकौं न मानैगे । ताकौं पूछिए है—एकसंघविषै बहुत भेषी हैं । तहां जाकै यथार्थ आचरण मानौ हौ, सो यह औरनिकौं साधु मानै है कि न मानै है । जो मानै है, तौ तुमतैं भी अश्रद्धानी भया, ताकौं पूज्य कैसैं मानौ हौ । अर न मानै है, तौ उनसेती साधुका व्यवहार काहेकौं वर्ते है । बहुरि आप तौ उनकौं साधु न मानै अर अपने संघविषै राखि औरनि पासि साधु मनाय

औरनिकों अश्रद्धानी करै, ऐसा कपट काहेकौं करै । बहुरि तुम जाकौं साधु न मानौगे, तब अन्य जीवनिकों भी ऐसा ही उपदेश देवौगे इनकौं साधु मति मानौ, ऐसैं धर्मपद्धतिविषै विरुद्ध होय । अर जाकौं तुम साधु मानो हौ, तिसतैं भी तुम्हारा विरुद्ध भया । जातैं वह वाकौं साधु मानै है । बहुरि तुम जाकै यथार्थ आचरण मानौ हौ, सो विचारकरि देखौ, वह भी यथार्थ मुनिधर्म नाहीं पालै है । कोऊ कहै—अन्य भेषधारीनिहैं तौ घने आछे हैं—तातैं हम मानै हैं । सो अन्यमतीनिविषै तौ नानाप्रकार भेष संभवैं, जातैं तहां रागभावका निषेध नाहीं । इस जैनमतविषै तौ जैसा कब्हा, तैसा ही भए साधु संज्ञा होय । यहां कोऊ कहै—शील संयमादि पालै हैं, तपश्चरणादि करै हैं, सो जेता करै तितना ही भला है । ताका समाधान,—

यह सत्य है, धर्म थोरा भी पाल्याहुवा भला है । परंतु प्रतिज्ञा तौ बड़े धर्मकी करिए अर पालिए थोरा, तौ तहां प्रतिज्ञाभंगतैं महापाप हो है । जैसैं कोऊ उपवासकी प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ बहुतबार भोजनका संयम होतैं भी प्रतिज्ञाभंगतैं पापी कहिए । तैसैं मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करि कोई किंचित् धर्म न पालै, तौ वाकौं शीलसंयमादि होतैं भी पापी ही कहिए । अर जैसैं एकंतकी (एकासनकी) प्रतिज्ञाकरि एकबार भोजन करै, तौ धर्मात्मा ही है । तैसैं अपना श्रावकपद धारि थोरा भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा ही है । यहां तौ ऊंचा नाम धराय नीची क्रिया करनेतैं पापीपना संभवै है । यथायोग्य नाम धराय धर्मक्रिया करतैं, तौ पापीपना होता नाहीं । जेता धर्म साधै, तेता ही भला

है । यहां कोऊ कहै—पंचमकालका अंतपर्यंत चतुर्विधि संघका सद्भाव कछा है । इनकों साधु न मानिए, तौ किसकों मानिए । ताका उत्तर—

जैसे इस कालविषै हंसका सद्भाव कछा है अर गम्यक्षेत्रविषै हंस नहीं दीसै हैं, तौ औरनिकौ तौ हंस माने जाते नाहीं, हंसकासा लक्षणमिले ही हंस माने जांय । तैसें इस कालविषै साधुका सद्भाव है, अर गम्यक्षेत्रविषै साधु न दीसै हैं, तौ औरनिकौ तौ साधु माने जाते नाहीं । साधुके लक्षणमिलै ही साधु माने जांय । बहुरि इनका भी अबार थोरे ही क्षेत्रविषै सद्भाव दीसै है, तहांतैं परै क्षेत्रविषै साधुका सद्भाव कैसें मानै । जो लक्षण मिले मानौ, तौ यहां भी ऐसें ही मानौ । अर विनालक्षण मिले ही मानौ, तौ तहां अन्य कुल्गिगी हैं तिनहीकों साधु मानौ । ऐसें मानैतैं विपरीति होय, तातैं बनै नाहीं । कोऊ कहै—इस पंचमकालमें ऐसें भी साधुपद हो है, तौ ऐसा सिद्धांतका वचन बतावौ । विना ही सिद्धांत तुम मानो हौ, तौ पापी होवोगे । ऐसें अनेक युक्तिकरि इनकै साधुपना बनै नाहीं है । अर साधुपना विना साधु माने गुरु माने मिथ्यादर्शन हो है । जातैं भले साधुकों ही गुरु माने, सम्यग्दर्शन हो है ।

बहुरि श्रावकका धर्मकी अन्यथा प्रवृत्ति करावै हैं । त्रसकी हिंसा स्थूल मृषादि होतैं भी जाका किञ्च प्रयोजन नाहीं, ऐसा किंचित् त्याग कराय वाकौं देशव्रती भया कहै । सो वै त्रसघातादि जाभैं होय ऐसा कार्य करै । सो देशव्रत गुणस्थानविषै तौ ग्यारह अविरति कहे हैं, तहां त्रसघात कैसें संभवै । बहुरि ग्यारह

प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, तिनविषै दशमी ग्यारमी प्रतिमाधारक श्रावक तौ कोई होता नहीं, अर साधु होय । पूछै, तब कहै—पडिमाधारी श्रावक अबार होय सकता नहीं । सो देखो, श्रावक-धर्म तौ कठिन अर मुनिधर्म सुगम ऐसा विरुद्ध भाषै हैं । बहुरि ग्यारमी प्रतिमाधारककै थोरा परिग्रह मुनिकै बहुतपरिग्रह बतावै, सो संभवता वचन नहीं । बहुरि कहै, ए प्रतिमा तौ थोरे ही काल पालि छोड़ि दीजिए है । सो कार्य उत्तम है, तौ धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाकौ काहेकौ छोरे । अर नीचे कार्य हैं, तौ काहेकौ अंगीकार करै । यह संभवै ही नहीं । बहुरि कुदेव कुगुरुकौ नमस्कारादि करतै भी श्रावकपना बतावै । कहै, धर्मबुद्धिकरि तौ नहीं बंदै हैं, लौकिक व्यवहार है । सो सिद्धांतविषै तौ तिनकी प्रशंसा स्तवनकौ भी सम्यक्त्वका अतिचार कहै अर गृहस्थ-निका भला मनावनैकै अर्थि बंदना करतै भी किछू न कहै । बहुरि कहौगे—भय लज्जा कुतूहलादिकरि बंदै हैं, तौ इन कारणनिकरि कुशीलादि सेवतै भी पाप मति कहौ । अंतरंगविषै पाप जान्या चाहिए । ऐसै सर्व आचरनविषै विरुद्ध होगा । मिथ्यात्वसारिखे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ावनैकी तौ मुख्यता नहीं, अर पवनकायकी हिंसा ठहराय उधारे मुख बोलना छुड़ावनेकी मुख्यता पाईण । सो क्रमभंग उपदेश है । बहुरि धर्मके अंग बहुत हैं, तिनविषै एक परजीवकी दया ताकौ मुख्य कहै हैं । ताका भी विवेक नहीं । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोष वस्तुका भक्षण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना, इत्यादि याके अंगनिकी तौ मुख्यता नहीं । बहुरि पाटीका बांधना, शौचादिक थोरा करना,

इत्यादि कार्यनिकी मुख्यता करै हैं । सो मैलयुक्त पाटीके थूकका संबंधतै जीव उपजै, तिनका तौ यत्न नाहीं अर पवनकी हिंसाका यत्न बतावै । सो नासिकाकरि बहुत पवन निकसै, ताका तौ यत्न करते ही नाहीं । बहुरि जो उनका शास्त्रकै अनुसारि बोलनेहीका यत्न किया, तौ सर्वदा काहेकौ राखिए । बोलिए, तब यत्न कर लीजिए । बहुरि जो कहैं—भूलि जाय । तौ इतनी भी याद न रहै, तौ अन्य धर्मसाधन कैसें होगां । बहुरि शौचादिक थोरे करिए, सो संभवता शौच तौ मुनि भी करै हैं । तातैं गृहस्थकौ अपने योग्य शौच करना । स्त्रीसंगमादिकरि शौच किए विना सामायिकादि क्रियाकरनेतैं अविनय विक्षिप्तताआदिकरि पाप उपजै । ऐसैं जिनकी मुख्यता करै, तिनका भी ठिकाना नाहीं । अर केई दयाके अंग योग्य पालै हैं । हरितकायत्याग आदि करै, जल थोरा नाखैं, इनका हम निषेध करते नाहीं । बहुरि इस अहिंसाका एकांत पकड़ि प्रतिमा चैत्यालयपूजनादि क्रियाका उत्थापन करै हैं । सो उनहीके शास्त्रनिविषै प्रतिमाआदिका निरूपण है, ताकौ आग्रहकरि लोपै हैं । भगवनीसूत्रविषै ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण है । तहां मेरुगिरिआदिविषै जाय “तत्थ चैययाइं वंदई” ऐसा पाठ है । याका अर्थ यह—तहां चैत्यनिकौ वंदै है । सो चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है । बहुरि वै हठकरि कहै हैं—चैत्य शब्दके ज्ञानादिक अनेक अर्थ निपजै हैं, सो अन्य अर्थ है प्रतिमाका अर्थ नाहीं । याकौं पूछिए है—मेरुगिरि नंदीश्वरद्वीपविषै जाय जाय तहां चैत्यवंदना करी, सो तहां ज्ञानादिककी वंदना करनेका अर्थ कैसें संभवै । ज्ञानादिककौ वंदना तौ सर्वत्र

संभवै । जो बंदने योग्य चैत्य तहां ही संभवै अर सर्वत्र न संभवै, ताकाँ तहां बंदनाकरनेका विशेष संभवै, सो ऐसा संभवता अर्थ प्रतिमा ही है । अर चैत्यशब्दका मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है । इस ही अर्थकरि चैत्यालय नाम संभवै है । याकाँ हठकरि काहेकाँ लोपिए । बहुरि नंदीश्वर द्वीपादिकविषै जाय, देवादिक पूजनादि क्रिया करै हैं, ताका व्याख्यान उनकै जहां तहां पाईए है । बहुरि लोकविषै जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमाका निरूपण है । सो या रचना अनादि है । यह भोग कुतूहलादिककै अर्थ तौ है नाहीं । अर इंद्रादिकनिके स्थाननिविषै निःप्रयोजन रचना संभवै नाहीं । सो इंद्रादिक तिनकाँ देखि कहा करै हैं । कै तौ अपने मंदरनिविषै निःप्रयोजन रचना देखि, उसतैं उदासीन होते होंगे तहां दुःख होता होगा, सो संभवै नाहीं । कै आछी रचना देखि विषय पोषते होंगे, सो अर्हत मूर्त्तिकरि सम्यग्दृष्टी अपना विषय पोषै, यह भी संभवै नाहीं । तातैं तहां तिनकी भक्त्यादिक ही करै हैं, यह ही संभवै है । सो उनकै सूर्याभदेवका व्याख्यान है । तहां प्रतिमाजीके पूजनेका विशेष वर्णन किया है । याकाँ गोपनेकै अर्थि कहै हैं, देवनिका ऐसा ही कर्तव्य है । सो सांच, परंतु कर्तव्यका तौ फल होय ही होय । सो तहां धर्म हो है कि पाप हो है । जो धर्म हो है, तौ अन्यत्र पाप होता था यहां धर्म भया । याकाँ औरनिकै सदृश कैसे कहिए । यह तौ योग्य कार्य भया । अर पाप हो है तौ तहां 'णमोत्थुणं' का पाठ पढ़्या, सो पापकै ठिकानै ऐसा पाठ काहेकाँ पढ़्या । बहुरि एक विचार यहां यह आया, जो

‘णमोत्थुणं’के पाठविषै तौ अरहंतकी भक्ति है। सो प्रतिमाजीकै आगै जाय यह पाठ पढ़्या, तातैं प्रतिमाजीकै आगै जो अरहंत भक्तिकी क्रिया है, सो करनी युक्त भई। बहुरि जो वह ऐसा कहै—देवनिकै ऐसा कार्य है मनुष्यनिकै नाहीं। जातैं मनुष्यनिकै प्रतिमाआदि बनावनेविषै हिंसा हो है। तौ उन्हीके शास्त्रविषै ऐसा कथन है, द्रोपदी राणी प्रतिमाजीका पूजनादिक जैसे सूर्याभदेव किया, तैसें करते भई। तातैं मनुष्यनिकै भी ऐसा कार्य कर्त्तव्य है। यहां एक यह विचार आया—चैत्यालय प्रतिमा बनावनेकी प्रवृत्ति न थी, तौ द्रोपदी कैसें प्रतिमाका पूजन किया। बहुरि प्रवृत्ति थी, तौ बनावनेवाले धर्मात्मा थे कि पापी थे। जो धर्मात्मा थे तौ गृहस्थनिकों ऐसा कार्य करना योग्य भया। अर पापी थे, तौ तहां भोगादिकका प्रयोजन तौ था नाहीं, काहेकौ बनाया। बहुरि द्रोपदी तहां ‘णमोत्थुणं’का पाठ किया वा पूजनादि किया, सो कुतूहल किया कि धर्म किया। जो कुतूहल किया, तौ महापापिनी भई। धर्मविषै कुतूहल कहा। अर धर्म किया, तौ ओरनिकों भी प्रतिमाजीकी स्तुति पूजा करनी युक्त है। बहुरि वै ऐसी मिथ्यायुक्ति बनावै हैं—जैसें इंद्रकी स्थापनातैं इंद्रकी कार्यसिद्धि नाहीं, तैसें अरहंतप्रतिमाकरि कार्यसिद्धि नाहीं। सो अरहंत काहूकौ भक्त मानि भला करते होय, तौ ऐसें भी मानै। सो तौ वै भी वीतराग हैं। यह जीव भक्तिरूप अपने भावनितैं शुभफल पावै है। जैसें स्त्रीका आकाररूप काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, तहां विकाररूप होय अनुराग करै, तौ ताकै पापबंध होय। तैसें अरहंतका आकाररूप धातु काष्ठ पाषाणकी मूर्ति देखि, धर्म-

बुद्धितै तहा अनुराग करै, तौ शुभकी प्राप्ति कैसें न होय । तहां वह कहै है, विना प्रतिमा ही हम अरहंतविषै अनुराग उपजावैगे । तौ उनकाँ कहिए है—आकार देखे जैसा भाव होय, तैसा परोक्ष सरण किए होय नाही । याहीतै लोकविषै भी स्त्रीका अनुरागी स्त्रीका चित्र बनावै है । तातै प्रतिमाका अवलंबनकरि विशेष भक्ति होनेतै विशेष शुभकी प्राप्ति हो है । कोऊ कहै—प्रतिमाकाँ देखो, परंतु पूजनादिक करनेका कहा प्रयोजन है । ताका उत्तर,—

जैसें कोऊ किसी जीवका आकार बनाय, रुद्रभावनिताँ घात करै, तौ वाकै उस जीवकी हिंसा किएकासा पाप लगै, वा कोऊ काहूका आकार बनाय द्वेषबुद्धितै वाकी बुरी अवस्था करै, तौ जाका आकार बनाया, वाकी बुरी अवस्था किएकासा फल निपजै । तैसें अरहंतका आकार बनाय रागबुद्धितै पूजनादि करै, तौ अरहंतके पूजनादि किएकासा शुभ फल निपजै । अतिअनुराग भए प्रत्यक्ष दर्शन न होतै आकार बनाय पूजनादि करिए है । इस धर्मानुरागतै महापुण्य उपजै है । बहुरि ऐसी कुत्कर्क करै हैं,—जो जाकै जिस वस्तुका त्याग होय, ताकै आगै तिस वस्तुका धरना हास्य करना है । तातै चंदनादिकरि अरहंतका पूजन युक्त नाही । ताका समाधान,—

मुनिपद लेतै ही सर्व परिग्रहका त्याग किया था, पीछै केवल-ज्ञान भए तीर्थकरदेवकै समवसरणादि बनाए, छत्र चामरादि किए, सो हास्य करी कि भक्ति करी । हास्य करी तौ इंद्र महापापी भया, सो बनै नाही । भक्ति करी, तौ पूजनादिकविषै भी भक्ति ही करिए है । छद्मस्थकै आगै त्याग करी वस्तुका धरना हास्य है ।

जातें वाकै विशिषता होय आवै है । केवलीकै वा प्रतिमाकै आमें अनुरागकरि उत्तम वस्तु धरनेका दोष नाहीं । उनकै विशिषता होती नाहीं । धर्मानुरागतें जीवका भला होय । बहुरि वह कहै है—प्रतिमा बनावनेविषै, चैत्यालयादि करावनेविषै, पूजनादि करावनेविषै हिंसा होय अर धर्म अहिंसा है । तातें हिंसाकरि धर्म माननेतें महापाप हो है, तातें हम इन कार्यानिको निषेधें हैं । ताका उत्तर—

उनहीके शास्त्रविषै ऐसा वचन है,—

सुच्चा जाणइ कल्लाणं सुच्चा जाणइ पावंगं ।

उभयं पि जाणये सुच्चा जं सेयं तं समायर ॥ १ ॥

यहां कल्याण पाप उभय ए तीन, शास्त्र सुनिकरि जाणै, ऐसा कथा । सो उभय तौ पाप अर कल्याण मिलें होय, ऐसा कार्यका भी होना ठहस्या । तहां पूछिए है—केवल धर्मतें तौ उभय घाटि है ही, अर केवल पापतें उभय बुरा है कि भला है । जो बुरा है, तौ यामें तौ किञ्च कल्याणका अंश मिल्या, पापतें बुरा कैसे कहिए । भला है, तौ केवल पाप छोड़ि ऐसा कार्य करना ठहस्या । बहुरि युक्तिकरि भी ऐसे ही संभवै है । कोऊ त्यागी होय, मंदिरादिक नाहीं करावै है, वा सामायिकादि निरवद्य कार्यानिविषै प्रवर्तै है । ताकां तौ छोरि प्रतिमादि करावना पूजनादि करना उचित नाहीं । परंतु कोई अपने रहनेकै वाम्ने मंदिर आदि बनावै, तिसतें तौ चैत्यालयादि करावनेवाला हीन नाहीं । हिंसा तौ भई, परंतु वाकै तौ लोभ पापानुरागकी वृद्धि भई, याकै लोभ छूट्या, धर्मानुराग भया । बहुरि कोई व्यापारादि कार्य करै, तिसतें

पूजनादि कार्य करना हीन नहीं । वहां तौ हिंसादि बहुत हो है, लोभादि बधै है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहां हिंसादिक भी किंचित् हो है, लोभादि घटे है, धर्मानुराग बधै है । ऐसैं जे त्यागी न होंय, अपने धनकौ पापविषै खरचते होंय, तिनकौ चैत्यालयादि करावना । अर निरवद्य सामायिकादि कार्यनिविषै उपयोगकौ नहीं लगाय सकै, तिनकौ पूजनादि करना निषेध नहीं । बहुरि तुम कहोगे, निरवद्य सामायिक कार्य ही क्यों न करै, धर्मविषे काल गमावना तहां ऐसे कार्य काहेकौ करै । ताका उत्तर,—

जो शरीरकरि पाप छोरें ही निरवद्यपना होय, तौ ऐसैं ही करै । सो तौ है नहीं । परिणामनितैं पाप छूटै निरवद्यपना हो है । सो विना अवलंबन सामायिकादिविषै जाका परिणाम लागै नहीं, सो पूजनादिकरि तहां उपयोग लगावै है । तहां नाना प्रकार आलंबनकरि उपयोग लगि जाय है । जो तहां उपयोगकौ न लगावै, तौ पापकार्यनिविषै उपयोग भटकै तब बुरा होय । तातैं तहां प्रवृत्ति करनी युक्त है । बहुरि तुम कहो हो—धर्मकै अर्थ हिंसा किए तौ महा पाप हो है, अन्यत्र हिंसा किए थोरा पाप हो है, सो यह प्रथम तौ सिद्धांतका वचन नहीं । अर युक्तितैं भी मिलै नहीं । जातैं ऐसैं मानैं इंद्र जन्मकल्याणविषै बहुत जलकरि अभिषेक करै है । समवसरणविषै देव पुष्पवृष्टि चमरदारना इत्यादि कार्य करै हैं, सो ये महापापी होंय । जो तुम कहोगे, उनका ऐसा ही व्यवहार है, तौ क्रियाका फल तौ भए विना रहता नहीं । जो पाप है, तौ इंद्रादिक तौ सम्यग्दृष्टी हैं, ऐसा कार्य काहेकौ करै । अर धर्म है, तौ काहेकौ निषेध करो हो ।

बहुरि तुमकों ही पूछै हैं—तीर्थकर वंदनाकों राजादिक गए, वा साधुवंदनाकों दूरि जाईए है, सिद्धांत सुनने आदि कार्यानिकों गमनादि करिए है । तहां मार्गविषै हिंसा भई । बहुरि साधुमूर्ति जिमाईए है, साधुका मरण भए ताका संस्कार करिए है, साधु होतैं उत्सव करिए है, इत्यादि प्रवृत्ति अब भी दीसै है । सो यहां भी हिंसा हो है, सो ये कार्य्य तौ धर्महीके अर्थ हैं अन्य कोई प्रयोजन नाहीं । जो यहां महापाप उपजै है, तौ पूर्वै ऐसे कार्य्य किए तिनिका निषेध करौ । अर अब भी गृहस्थ ऐसा कार्य्य करै हैं, तिनिका त्याग कहौ । बहुरि जो धर्म उपजै है, तौ धर्मके अर्थ हिंसाविषै महापाप बताय, काहेकों भ्रभावो हौ । तातैं ऐसैं मानना युक्त है । जैसे थोरा धन ठिगाए, बहुत धनका लाभ होय, तौ वह कार्य्य करना, तैसें थोरा हिंसादिक पाप भए बहुत धर्म निपजै, तौ वह कार्य्य करना । जो थोरा धनका लोभकरि कार्य्य बिगारै, तौ मूर्ख है । तैसें थोरी हिंसाका भयतैं बड़ा धर्म छोरै, तौ पापी ही होय । बहुरि कोऊ बहुत धन ठिगावै, अर स्तोक धन निपजावै वा न उपजावै, तौ वह मूर्ख है । तैसें बहुत हिंसादिककरि बहुत पाप उपजावै अर भक्ति आदि धर्मविषै स्तोक प्रवर्तैं वा न प्रवर्तैं, तौ वह पापी ही होय है । बहुरि जैसें विना ठिगाए ही धनका लाभ होतैं ठिगावै, तौ मूर्ख है । तैसें निरवद्य धर्मरूप उपयोग होतैं सावद्य धर्मविषै उपयोग लगावना युक्त नाहीं । ऐसैं अनेक परिणामनिकरि अवस्था देखि भला होय, सो करना । एकांतपक्ष कार्यकारी नाहीं । बहुरि अहिंसा ही केवल धर्मका अंग नाहीं है । रागादिकनिका

घटना धर्मका मुख्य अंग है । तातैं जैसे परिणामनिविषै रागादि घटैं, सो कार्य करना ।

बहुरि गृहस्थनिकौं अणुव्रतादिकका साधन भएविना ही सामायिक, पडिकमणो, पोसह आदि क्रियानिका मुख्य आचरन करावै हैं । सो सामायिक तौ रागद्वेषरहित साम्यभाव भए होय, पाठमात्र पढ़ैं वा उठना बैठना किए ही तौ होता नाही । बहुरि कहौगे, अन्य कार्य करता, तातैं तौ भला है । सो सत्य, परंतु सामायिकपाठविषै प्रतिज्ञा तौ ऐसी करै, जो मनवचनकायकरि सावद्यकौं न करुंगा, न कराऊंगा अर मनविषै तौ विकल्प हुवा ही करै । अर वचनकायविषै भी कदाचित् अन्यथा प्रवृत्ति होय, तहां प्रतिज्ञाभंग होय । सो प्रतिज्ञाभंग करनेतैं न करना भला । जातैं प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । बहुरि हम पूछैं है—कोऊ प्रतिज्ञा भी न करै है, अर भाषापाठ पढ़ै है । ताका अर्थ जानि तिसविषै उपयोग राखै है । अर कोऊ प्रतिज्ञा करै, ताकौं तौ नीकै पालै नाही, अर प्राकृतादिकका पाठ पढ़ै, ताके अर्थका आपकौं ज्ञान नाही, विना अर्थ जानै तहां उपयोग रहै नाही, तब उपयोग अन्यत्र भटकै । ऐसैं इन दोऊनिविषै विशेष धर्मात्मा कौन । जो पहलेकौं कहोगे, तौ ऐसा ही उपदेश क्यों न कीजिए । दूसरेकौं कहोगे, तौ प्रतिज्ञाभंगका पाप न भया वा परिणामनिके अनुसार धर्मात्मापना न ठहस्या । पाठादिकरनेके अनुसार ठहस्या । तातैं अपना उपयोग जैसे निर्मल होय, सो कार्य करना । सधै सो प्रतिज्ञा करनी । जाका अर्थ जानिए, सो पाठ पढ़ना । पद्धतिकरि नाम धरावनेमें नफा नाही । बहुरि

पडिकमणो नाम पूर्वदोष निराकरण करनेका है । सो 'मिच्छामि दुक्कडं' इतना कहे ही तौ दुष्कृत मिथ्या न होय, मिथ्या होने योग्य परिणाम भए दुष्कृत मिथ्या होय । तातैं पाठ ही कार्यकारी नाहीं । बहुरि पडिकमणाका पाठविषै ऐसा अर्थ है, जो बारह व्रतादिकविषै जो दुष्कृत लग्यो होय, सो मिथ्या होय । सो व्रतधारे विना ही तिनका पडिकमणा करना कैसैं संभवै । जाकै उपवास न होय, सो उपवासविषै लग्या दोषका निराकरणपना करै, तौ असंभवपना होय । तातैं यह पाठ पढ़ना कौनप्रकार बनै नाहीं । बहुरि पोसहविषै भी सामायिकवत् प्रतिज्ञाकरि नाहीं पालै हैं । तातैं पूर्वोक्त ही दोष है । बहुरि पोसह नाम तौ पर्वका है । सो पर्वके दिन भी केतायक कालपर्यंत पापक्रिया करै, पीछैं पोसहधारी होय । सो जेतै काल बनै, तेतैं काल साधन करनेका तौ दोष नाहीं । परंतु पोसहका नाम करिए, सो युक्त नाहीं । संपूर्ण पर्वविषै निरवद्य रहैं ही पोसह होय । जो थोरा भी कालतैं पोसह नाम होय, तौ सामायिककौ भी पोसह कहौ, नाहीं, शास्त्रविषै प्रमाण बतावौ । जो जघन्य पोसहका इतना काल है, सो बड़ा नाम धराय लोगनिकौं भ्रमावना, यह प्रयोजन भासै है । बहुरि आसड़ी लेनेका पाठ तौ और पढ़ै, अंगीकार और करै । सो पाठविषै तौ "भेरै त्याग है" ऐसा वचन हैं, तातैं जो त्याग करै सो ही पाठ पढ़ै, यह चाहिए । जो पाठ न आवै, तौ भाषाहीतैं कहैं । परंतु पद्धतिकै अर्थ यह रीति है । बहुरि प्रतिज्ञा ग्रहण करने करावनेकी मुख्यता है, अर यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, भावनिर्मल होनेका विवेक नाहीं । आर्चपरिणाम-

निकरि वा लोभादिककरि भी उपवासादिक करै, तहां धर्म मानै । सो फल तौ परिणामनितै हो है । इत्यादि अनेक कल्पित बातें कहै हैं, सो जैनधर्मविषै संभवै नाहीं । ऐसैं यह जैनविषै श्वेतांबरमत है, सो भी देवादिकका वा तत्त्वनिका वा मोक्षमार्गादिकका अन्यथा निरूपण करै है । तातैं मिथ्यादर्शनादिकका पोषक है, सो त्याज्य है । सांचा जिनधर्मका स्वरूप आगैं कहैं हैं । ताकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्तना योग्य है । तहां प्रवर्तैं तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक शास्त्रविषै अन्यमतनिरूपक
पांचवाँ अधिकार समाप्त भया ॥ ५ ॥

दोहा ।

मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्याभाव ।

तज तिनकौं सांचे भजौ, यह हितहेत उपाव ॥ १ ॥

अथ—अनादितैं जीवनिकै मिथ्यादर्शनादिक भाव पाईए है, तिनकी पुष्टताकौं कारण कुदेवकुगुरुकुधर्मसेवन है । ताका त्याग भए मोक्षमार्गविषै प्रवृत्ति होय । तातैं इनका निरूपण कीजिए है । तहां जे हितका कर्त्तव्य नाहीं अर तिनकौं अमतैं हितका कर्त्ता जानि सेवै, सो कुदेव है । तिनका सेवन तीनप्रकार प्रयोजनलिए करिए है । कहीं तौ मोक्षका प्रयोजन है । कहीं परलोकका प्रयोजन है । कहीं इसलोकका प्रयोजन है । सो ये प्रयोजन तौ सिद्ध होय नाहीं । किछू विशेषहानि होय । तातैं तिनका सेवन मिथ्याभाव है । सो ही दिखाईए है—

अन्यमतविषै जिनके सेवनतैं मुक्ति होनी कही है, तिनकौं

केई जीव मोक्षके अर्थ सेवन करै हैं, सो मोक्ष होय नाहीं । तिनका वर्णन पूर्वे अन्यमत अधिकारविषै कखा ही है । बहुरि अन्यमतविषै कहे देव, तिनकों केई परलोकविषै सुख होय दुःख न होय, ऐसे प्रयोजन लिए सेवै हैं । सो ऐसी सिद्धि तौ पुण्य उपजाए अर पाप न उपजाए हो है । सो आप तौ पाप उपजावै है, अर कहै ईश्वर हमारा भला करैगा । तौ तहां अन्याय ठहखा । काहूकों पापका फल दे, काहूकों न दे, ऐसा तौ है नाहीं । जैसा अपना परिणाम करैगा, तैसा ही फल पावैगा । काहूका बुरा भला करनेवाला ईश्वर है नाहीं । बहुरि तिन देवनिका सेवन करतैं तिन देवनिका तौ नाम करै, अर अन्य जीवनिकी हिंसा करै, वा भोजन नृत्यादिककरि अपनी इंद्रियनिका विषय पोषै, सो पापपरिणामनिका फल तौ लागे विना रहनेका नाहीं । हिंसा विषय कषायनिकों सर्व पाप कहै हैं । अर पापका फल भी खोटा ही सर्व मानै हैं । बहुरि कुदेवनका सेवनविषै हिंसा विषयादिकहीका अधिकार है । तातैं कुदेवनके सेवनतैं परलोकविषै भला न हो है । बहुरि घने जीव इस पर्यायसंबंधी शत्रुनाशादिक वा रोगादि मिटावना धनादिककी प्राप्ति वा पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख भेटनेका वा सुख पावनेका अनेकप्रयोजन लिए कुदेवनिका सेवन करै हैं । बहुरि हनुमानादिककों पूजै हैं । बहुरि देवीनिकों पूजै हैं । बहुरि गणगौर सांझी आदि बनाय पूजै हैं । चौथि शीतला दिहाड़ी आदिकों पूजै हैं । बहुरि अऊत पितर व्यंतरादिककों पूजै हैं । बहुरि सूर्य चंद्रमा शनैश्वरादि ज्योतिषीनिकों पूजै हैं । बहुरि पीर पैगंबरादिकनिकों पूजै हैं । बहुरि गऊ घोटकादि तिर्यंचनिकों पूजै

हैं। अग्नि जलादिकों पूजे हैं। शस्त्रादिकों पूजे हैं। बहुत कहा कहिए, रोड़ी इत्यादिकों भी पूजे हैं। सो ऐसे कुदेवनिका सेवन मिथ्यादृष्टितें हो है। काहेतैं, प्रथम तो जाका सेवन करें, सो केई तौ कल्पनामात्र ही देव हैं। सो तिनिका सेवन कार्यकारी कैसें होय। बहुरि केई व्यंतरादिक हैं, सो ए काहूका भला बुरा करनेकों समर्थ नाहीं। जो वै ही समर्थ होय, तौ वै ही कर्त्ता ठहरैं। सो तौ उनका किया किछू होता दीसता नाहीं। प्रसन्न होय, धनादिक देय सकैं नाहीं। द्वेषी होय बुरा कर सकते नाहीं। इहां कोऊ कहै—दुःख तौ देते देखिए है, मानेतैं दुःख देते रहि जाय हैं। ताका उत्तर,—

याकैं पापका उदय होय, तब ऐसी ही उनके कुतूहल बुद्धि होय ताकरि चेष्टा करें। चेष्टा करतैं यह दुःखी होय। बहुरि कुतूहलतैं वै किछू कहैं अर यह उनका कष्टा न करै, तब वह चेष्टा करनेतैं रहि जाय। बहुरि याकों शिथिल जानि कुतूहल किया करैं। बहुरि जो याकैं पुण्यका उदय होय, तौ किछू कर सकते नाहीं। सो दिखाइए है—कोऊ जीव उनकों पूजे नाहीं वा उनकी निंदा करै, तौ वै भी उसतैं द्वेष करैं। परंतु ताकों दुःख देइ सकैं नाहीं। वा ऐसे भी कहते देखिए है, जो हमकों फलाना मानै नाहीं, सो उसतैं हमारा वश नाहीं। तातैं व्यंतरादिक किछू करणेकों समर्थ नाहीं। याका पुण्यपापहीतैं दुःख हो है। उनके माने पूजे उलटा रोग लागै है। किछू कार्यसिद्धि नाहीं। बहुरि ऐसा जानना—जे कल्पित देव हैं, तिनका भी कहीं अतिशय चमत्कार होता देखिए है, सो व्यंतरादिककरि किया हो है। कोई पूर्व पर्यायविषै इनका

सेवक था, पीछें मरि व्यंतरादि भया, तहां ही कोई निमित्तै ऐसी बुद्धि भई, तब वह लोकविषै तिनिके सेवनेकी प्रवृत्ति करावनेके आर्थि कोई चमत्कार देखि तिस कार्यविषै लग जाय है । जैसे जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होता सुनिए वा देखिए है । सो जिनकृत नाहीं जैनी व्यंतरादिकृत हो है । तैसें कुदेवनिका कोई चमत्कार होय, सो उनके अनुचरि व्यंतरादिकनिकरि किया हो है । बहुरि अन्यमतविषै भक्तनिकी सहाय परमेश्वर करी वा प्रत्यक्ष दर्शन दिण इत्यादि कहै हैं । तहां कोई तौ कल्पित बातें कहै हैं । कोई उनके अनुचर व्यंतरादिककरि किए कार्य-निकौ परमेश्वरके किए कहै हैं । जो परमेश्वरके किए होंय, तो परमेश्वर तौ त्रिकालज्ञ है । सर्वप्रकार समर्थ है । भक्तकौ दुःख काहेकौ होने दे । बहुरि अब हू भी देखिए है । म्लेच्छ आय भक्तनकौ उपद्रव करै हैं, धर्मविध्वंस करै हैं, मूर्तिको विघ्न करै हैं, सो परमेश्वरकौ ऐसे कार्यका ज्ञान न होय, तौ सर्वज्ञपनौ रहै नाहीं । जाने पीछें सहाय न करै, तौ भक्तवत्सलता गई वा सामर्थ्य-हीन भया । बहुरि साक्षीभूत रहै है, तौ आगै भक्तनकी सहाय करी कहिए है सो झूट है । उनकी तौ एकसी वृत्ति है । बहुरि जो कहेंगे—वैसी भक्ति नाहीं है । तौ म्लेच्छनितै तौ भले हैं, वा मूर्तिआदि तौ उनहीकी स्थापन थी, तिनका विघ्न तौ न होने देना था । बहुरि म्लेच्छपार्पिनिका उदय हो है, सो परमेश्वरका किया है कि नाहीं । जो परमेश्वरका किया है, तौ निंदकनिकौ सुखी करै, भक्तनकौ दुःखी करै, तहां भक्तवत्सलपना कैसें रखा । अर परमेश्वरका किया न हो है, तौ परमेश्वर सामर्थ्यहीन

भया । तातैं परमेश्वरकृत कार्य नाही । कोई अनुचर व्यंतरादिक ही चमत्कार दिखावै है । ऐसा ही निश्चय करना । बहुरि कोऊ पूछै कि, कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहै, वा अप्रत्यक्षकौं बताय दे, कोऊ कुस्थानवासादिक बताय अपनी हीनता कहै, पूछिए सो न बतावै, अमरूपवचन कहै वा औरनिकौं अन्यथा परिणमावै, औरनिकौं दुख दे, इत्यादि विचित्रता कैसें है, ताका उत्तर—

व्यंतरनिविषै प्रभुत्वकी अधिकता हीनता तौ है, परंतु जो कुस्थानविषै वासादिक बताय हीनता दिखावै है सो तौ कुतूहलतैं वचन कहै है । व्यंतर बालकवत् कुतूहल किया करै । सो जैसें बालक कुतूहलकरि आपकौं हीन दिखावै, चिड़ावै, गाली मुनै, बार पाड़ै, पीछै हंसने लगि जाय, तैसें ही व्यंतर चेष्टा करै हैं । जो कुस्थानहीके वासी होय, तौ उत्तमस्थानविषै आवै हैं तहां कौनके ल्याए आवै हैं । आपहीतैं आवै हैं, तौ अपनी शक्ति होतैं कुस्थानविषै काहेकौं रहैं । तातैं इनका ठिकाना तौ जहां उपजै हैं, तहां इस पृथ्वीकै नीचै वा ऊपरि है सो मनोज्ञ है । कुतूहलकै लिए चाहै सो कहै हैं । बहुरि जो उनकौं पीड़ा होती होय, तौ रोवते रोवते हंसने कैसें लगि जांय । इतना है, मंत्रादिककी अर्चित्यशक्ति है, सो कोई सांचा मंत्रकै निमित्त नैमित्तिक संबंध होय, तौ वाकै किंचित् गमनादि न होय सकै वा किंचित् दुःख उपजै वा केई प्रबल वाकौं मनै करै, तब रहि जाय । वा आप ही रहि जाय । इत्यादि मंत्रकी शक्ति है । परंतु जलावना आदि न हो है । मंत्रवाला जलाया कहै । सो विक्रियक शरीरका जलावना

आदि संभवै नहीं। अप्रगट हो जाय सकै है। बहुरि व्यंतर-
निकै अवधिज्ञान काहूकै स्तोकक्षेत्रकाल जाननेका है, काहूकै
बहुत है। तहां वाकै इच्छा होय अर आपकै बहुत ज्ञान होय तौ
अप्रत्यक्षकों पूछै ताका उत्तर दे, वा आपकै स्तोकज्ञान होय तौ
अन्य महत्ज्ञानीकों पूछि आयकरि जुबाब दे। बहुरि आपकै स्तोक
ज्ञान होय वा इच्छा न होय, तौ पूछै ताका उत्तर न दे, ऐसा
जानना। बहुरि स्तोकज्ञानवाला व्यंतरादिककै उपजता केतेक काल
ही पूर्व जन्मका ज्ञान होय सकै, पीछै स्मरण मात्र रहै है। तातैं
तहां कोई इच्छाकरि आप किछू चेष्टा करै तौ करै। बहुरि पूर्व-
जन्मकी बातें कहै। कोऊ अन्य वार्ता पूछै, तौ अवधि तौ थोरा,
विनाजाने कैसैं कहै। बहुरि ताका उत्तर आप न देय सकै, वा
इच्छा न होय, तहां मान कुतूहलादिकतैं उत्तर न दे, वा झूठ
बोलै। ऐसा जानना। बहुरि देवनिमैं ऐसी शक्ति है, जो अपने
वा अन्यके शरीरकों वा पुद्गलस्कंधकों इच्छा होय तैसैं परिणमावै।
तातैं नाना आकारादिरूप आप होय, वा अन्य नानाचरित्र दिखावै।
बहुरि अन्य जीवके शरीरकों रोगादियुक्त करै। यहां इतना है—
अपनै शरीरकों वा अन्य पुद्गलस्कंधनिकों तौ जेती शक्ति होय तितनैं
ही परिणमाय सकै। जातैं सर्व कार्य करनेकी शक्ति नहीं। बहुरि
अन्य जीवनिके शरीरादिककों वाका पुण्य पापकै अनुसार परिणमाय
सकै। वाकै पुण्यउदय होय, तौ आप रोगादिरूप न परिणमाय
सकै। अर पापउदय होय, तौ वाका इष्टकार्य न करिसकै। ऐसैं
व्यंतरादिकनिकी शक्ति जाननी। यहां कोऊ कहै— इतनी जिनकी
शक्ति पाईए, तिनके मानने पूजनेमैं दोष कहा, ताका उत्तर,—

आपकै पापउदय होतैं सुख न देय सकै, पुण्यउदय होतैं दुख न देय सकै, वा तिनके पूजनेतैं कोई पुण्यबंध होय नाहीं, रागादिककी वृद्धि होतैं पाप ही होय है । तातैं तिनिका मानना पूजना कार्यकारी नाहीं— बुरा करनेवाला है । बहुरि व्यंतरादिक मनावै हैं, पुजावै हैं, सो कुतूहलादिक करै हैं, किञ्च विशेष प्रयोजन नाहीं राखै हैं । जो उनकाँ मानै पूजै, तिससेती कुतूहल किया करैं । जो न मानै पूजै तामूं किञ्च न कहैं । जो उनकै प्रयोजन ही होय, तौ न मानने पूजनेवालेकाँ घना दुखी करैं । सो तौ जिनकै न मानने पूजनेका अवगाढ़ है, तिनिकाँ किञ्च भी कहते दीसते नाहीं । बहुरि प्रयोजन तौ क्षुधादिककी पीड़ा होय तौ होय, सो उनकै व्यक्त होय नाहीं । जो होय, तौ उनकै अर्थि नैवेद्यादिक दीजिए है ताकाँ ग्रहण क्योँ न करैं, वा औरनिकै जिमावने आदि करनेहीकाँ काहेकाँ कहैं । तातैं उनकै कुतूहलमात्र किया है । सो आपकाँ उनके कुतूहलका ठिकाना भए दुःख होय, हीनता होय तातैं उनकाँ मानना पूजना योग्य नाहीं । बहुरि कोऊ पूछै कि व्यंतर ऐसै कहै हैं— गया आदि पिंडप्रदान करो, तौ हमारी गति होय, हम बहुरि न आवैं, सो कहा है । ताका उत्तर,—

जीवनिकै पूर्वभवका संस्कार तौ रहै ही है । व्यंतरनिकै पूर्वभवका स्मरणादिकतैं विशेष संस्कार है । तातैं पूर्वभवविषै ऐसी ही वासना थी, जो गयादिकविषै पिंडप्रदानादि किए गति हो है । तातैं ऐसै कार्य करनेकाँ कहैं हैं । मुसलमानआदि मरि व्यंतर हो हैं, ते ऐसै कहै नाहीं । वै अपने संस्काररूप ही वचन कहैं । तातैं सर्व व्यंतरनिकी गति तैसै ही होती होय, तौ सब ही समान

प्रार्थना करें। सो है नाहीं, ऐसा जानना। ऐसैं व्यंतरादिकनिका-
स्वरूप जानना।

बहुरि सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, तिनकों पूजै हैं सो भी भ्रम है। सूर्यादिककों भी परमेश्वरका अंश मानि पूजै हैं। सो वाकै तौ एक प्रकाशका ही अधिक्य भासै है। सो प्रकाशमान् अन्य रत्नादिक भी हो हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नाहीं, जातैं वाकों परमेश्वरका अंश मानिए। बहुरि चंद्रमादिककों धनादिककी प्राप्तिके अर्थ पूजै हैं। सो उसके पूजनतैं ही धन होता होय, तौ सर्वदरिद्री इस कार्यकों करै। तातैं ए मिथ्याभाव है। बहुरि ज्योतिषके विचारतैं खोटे ग्रहादिक आए, तिनिका पूजनादि करै हैं, ताकै अर्थ दानादिक दे हैं। सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं, पुरुषकै दाहिणें वावें आए मुख दुख होनेका आगामी ज्ञानको कारण हो हैं, किछू मुख दुख देनेकों समर्थ नाहीं। तैसै ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करै हैं। प्राणीकै यथा-संभव योगकों प्राप्त होतैं मुख दुख होनेका आगामी ज्ञानकों कारण हो हैं। किछू मुख दुख देनेकों समर्थ नाहां। कोऊ तौ उनका पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोऊ न करै, ताकै भी इष्ट होय। तातैं तिनिका पूजनादि करना मिथ्याभाव है। यहां कोऊ कहै-देना तौ पुण्य है, सो भला ही है। ताका उत्तर,--

धर्मकै अर्थ देना पुण्य है। यह तौ दुःखका भयकरि वा मुखका लोभकरि दे है, सो पाप ही है। इत्यादि अनेकप्रकारकरि ज्योतिषी देवनिकों पूजै हैं, सो मिथ्या है।

बहुरि देवी दिहाड़ी आदि हैं, ते कई तौ व्यंतरी वा ज्योति-

षिणी हैं, तिनका अन्यथा स्वरूप मानि पूजनादि करै हैं। केई कल्पित हैं, सो तिनकी कल्पनाकरि पूजनादि करै हैं। ऐसैं व्यंतरादिकके पूजनेका निषेध किया। यहां कोऊ कहै—क्षेत्रपाल दिहाड़ी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमतकों अनुसरै हैं, तिनके पूजनादि करनेमें तौ दोष नाही। ताका उत्तर,—

जिनमतविषै संयम धारें पूज्यपनौ हो है। सो देवनिकै संयम होता ही नाही। बहुरि इनकों सम्यक्त्वी मानि पूजिए है, तौ भवनत्रिकमें सम्यक्त्वकी भी मुख्यता नाही। जो सम्यक्त्वकरि ही पूजिए, तौ सर्वार्थसिद्धिके देव लौकांतिकदेव तिनकों ही क्यों न पूजिए। बहुरि कहौगे - इनकै जिनभक्ति विशेष है। सो भक्तिकी विशेषता भी सौधर्म इंद्रकै है, वा सम्यग्दृष्टी भी है। बाकों छोरि इनकों काहेकों पूजिए। बहुरि जो कहौगे, जैसे राजाकै प्रतीहारादिक हैं, तैसें तीर्थकरकै क्षेत्रपालादिक हैं। सो समवसरणादिविषै इनका अधिकार नाही। यह झूठी मानि है। बहुरि जैसे प्रतीहारादिकका मिलाया राजासों मिलिए, तैसें ये तीर्थकरकों मिलावते नाही। वहां तौ जाकै भक्ति होय, सो ही तीर्थकरका दर्शनादिक करो। किछू किसीकै आधीन नाही। बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रस्वरूप जिनका तिनकी गाय गाय भक्ति करै। सो जिनमतविषै भी रौद्ररूप पूज्य भया, तौ यह भी अन्यमतकै ही समान भया। तीव्र मिथ्यात्वभावकरि जिनमतविषै ऐसी विपरीत प्रवृत्तिका मानना हो है। ऐसैं क्षेत्रपालादिककों भी पूजना योग्य नाही।

बहुरि गऊ सर्पादि तिर्यच हैं, ते प्रत्यक्ष ही आपतैं हीन भासै हैं । इनका तिरस्कारादिक करि सकिए है । इनकी निंघदशा प्रत्यक्ष देखिए है । बहुरि वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर हैं, ते तिर्यचनिहूतैं अत्यंत हीनअवस्थाकौं प्राप्त देखिए है । बहुरि शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, सो सर्वशक्तिकरि हीन प्रत्यक्ष देखिए है । पूज्यपनेका उपचार भी संभवै नाहीं । तातैं इनका पूजना महा मिथ्याभाव है । इनकौं पूजे प्रत्यक्ष वा अनुमानकरि भी किछू फलप्राप्ति नाहीं भासै है । तातैं इनकौं पूजना योग्य नाहीं । या प्रकार सर्व ही कुदेवनिका पूजना मानना मिथ्या है । देखो मिथ्यात्वकी महिमा, लोकविषै आपतैं नीचेकौं नमतैं आपकौं निंघ मानैं, अर मोहित होय रोड़ीपर्यंतकौं पूजना भी निंघ न मानैं । बहुरि लोकविषै तौ जातैं प्रयोजन सिद्ध होता जानै, ताहीकी सेवा करैं । अर मोहित होय कुदेवनितैं मेरा प्रयोजन कैसें सिद्ध होगा, ऐसा विना विचार ही कुदेवनिका सेवन करैं । बहुरि कुदेवनिका सेवन करते हजारों विघ्न होय, ताकौं तौ गिनै नाहीं । कोई पुण्यके उदयतैं इष्टकार्य होय जाय, ताकौं कहैं, इसके सेवनतैं यह कार्य भया । बहुरि कुदेवादिकका सेवन किए विना जे इष्ट कार्य होय, तिनकौं तौ गिनै नाहीं, अर कोई अनिष्ट होय, ताकौं कहैं, याका सेवन न किया, तातैं अनिष्ट भया । इतना नाहीं विचारै हैं, जो इनहीकैं आधीन इष्ट अनिष्ट करना होय, तौ जे पूजैं तिनकैं इष्ट होय, न पूजैं तिनकैं अनिष्ट होय । सो तौ दीसता नाहीं । जैसें काहूकैं शीतलाकौं बहुत माने भी पुत्रादि मरते देखिए है । काहूकैं विना माने भी जीवते देखिए है । तातैं

शीतलाका मानना किञ्च कार्यकारी नहीं। ऐसं ही सर्व कुदेव-
निका मानना किञ्च कार्यकारी नहीं। इहां कोऊ कहै—कार्यकारी
नाहीं, तौ मति होहु, तिनके माननेतैं किञ्च बिगार भी होता नाही।
ताका उत्तर,—

जो बिगार न होय, तौ हम काहेकौं निषेध करैं। परंतु एक
तौ मिथ्यात्वादि दृढ होनेतैं मोक्षका मार्ग दुर्लभ होय जाय है।
सो यह बड़ा बिगार है। बहुरि इनतैं पापबंध हो है, अर पापबंध
होनेतैं आगामी दुःख पाईए है, यहु बिगार है। यहां पूछै—
मिथ्यात्वादिभाव तौ अतत्त्वश्रद्धानादि भग्न होय हें। अर पापबंध
खोटे कार्य किए होय है, सो तिनके माननेतैं मिथ्यात्वादि कैसें
होय। ताका उत्तर,

प्रथम तौ परद्रव्यनिकौं इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है।
जातैं कोऊ द्रव्य काहूका मित्र शत्रु है नाहीं। बहुरि जो इष्ट
अनिष्ट बुद्धि पाईए है, तौ ताका कारण पुण्य पाप है। तातैं जैसें
पुण्यबन्ध होय, पापबंध न होय, सो करै। बहुरि जो पुण्यउदयका भी
निश्चय न होय, केवल इष्ट अनिष्टके बाह्य कारण तिनके संयोग वा
वियोगका उपाय करै। सो तौ कुदेवके माननेतैं इष्ट अनिष्टबुद्धि
दूर होती नाहीं। केवल वृद्धिकौं प्राप्त हो है। बहुरि पुण्यबंध भी
नाहीं होता, पापबंध हो है। बहुरि कुदेव काहूकौं धनादिक देते
खोसते देखे नाहीं। तातैं ए बाह्य कारण भी नाहीं। इनका
मानना किस अर्थ कीजिए है। जब अत्यंत भ्रमबुद्धि होय, जीवा-
दिक तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञानका अंश भी न होय, अर रागद्वेषकी
अति तीव्रता होय, तब जे कारण नाहीं तिनकौं भी इष्ट अनि-

ष्टका कारण मानै । तब कुदेवनिका मानना हो है । ऐसैं तीव्र मिथ्यात्वादि भए मोक्षमार्ग अति दुर्लभ हो है । आगैं कुगुरुके श्रद्धानादिककौं निषेधिण है,—

जे जीव विषयकषायादि अधर्मरूप तौ परिणमैं अर माना-दिकतैं आपकौं धर्मात्मा मनावैं, धर्मात्मा योग्य नमस्कारादि क्रिया करावैं, अथवा किंचित् धर्मका कोई अंग धारि बड़े धर्मात्मा कुहावैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया करावैं, ऐसैं धर्मका आश्रयकरि आपकौं बड़ा मनावैं, ते सर्व कुगुरु जानने । जातैं धर्मपद्धतिविषै तौ विषयकषायादि झूटैं जैसा धर्मकौं धारै तैसा ही अपना पद मानना योग्य है । तहां कोई तौ कुलकरि आपकौं गुरु मानै है । तिनविषै केई ब्राह्मणादिक तौ कहै हैं, हमारा कुल ही ऊंचा है, तातैं हम सर्व कुलके गुरु हैं । सो उस कुलकी उच्चता तौ धर्मसाधनतैं है । जो उच्चकुलविषै उपजि हीन आचरण करै, तौ वाकौं उच्च कैसें मानिण । जो कुलविषै उपजनेहीतैं उच्चपना रहै, तौ मांसभक्षणादि किए भी वाकौं उच्च ही मानौ । सो बनै न्हीं । भारतविषै भी अनेक प्रकार ब्राह्मण कहे हैं । तहां “जो ब्राह्मण होय चांडालकार्य करै, ताकौं चांडालब्राह्मण कहिए” ऐसा कथा है । सो कुलहीतैं उच्चपना होय, तौ ऐसी हीनसंज्ञा काहेकौं दई है । बहुरि वैष्णवशाम्भ्रनिविषै ऐसा भी कहे हैं— वेदव्यासादिक मछली आदिकतैं उपजे । तहां कुलका अनुक्रम कैसें रखा । बहुरि मूलउत्पत्ति तौ ब्रह्मतैं कहै हैं । तातैं सर्वका एक कुल है, भिन्न-कुल कैसें रखा । बहुरि उच्चकुलकी स्त्रीकैं नीचकुलके पुरुषतैं अर नीचकुलकी स्त्रीकैं उच्चकुलके पुरुषतैं संगम होतैं संतति होती

देखिए हैं। तहां कुलका प्रमाण कैसे रखा। जो कदाचित् कहोगे, ऐसैं है, तौ उच्च नीचकुलका विभाग काहेकौं मानौ हौ। सो लौकिक कार्यविषै तौ असत्य भी प्रवर्त्ति संभवै, धर्मकार्यविषै तौ असत्यता संभवै नाहीं। ताँतैं धर्मपद्धतिविषै कुलअपेक्षा महंतपना नाहीं संभवै है। धर्मसाधनहीतैं महंतपना होय। ब्राह्मणादि कुलनिविषै महंतता है, सो धर्म प्रवृत्तितैं है। सो धर्मकी प्रवृत्तिकौं छोरि हिंसादिक पापप्रवृत्तिविषै प्रवर्त्ते महंतपना कैसे रहै। बहुरि केई कहै हैं—जो हमारे बड़े भक्त भए हैं, वा सिद्ध भए हैं, वा धर्मात्मा भए हैं। हम उनकी संततिविषै हैं, ताँतैं हम गुरु हैं। सो उन बड़ेनिके बड़े तौ ऐसे थे नाहीं। तिनकी संततिविषै उत्तमकार्य किए उत्तम मानौ हौ, तौ उत्तमपुरुषकी संततिविषै जो उत्तमकार्य न करै, ताकौं उत्तम काहेकौं मानो हौ। बहुरि शास्त्रनिविषै वा लोकविषै यह प्रसिद्ध है। पिता शुभकार्यकरि उच्चपदकौं पावै, पुत्र अशुभकार्यकरि नीचपदकौं पावै। वा पिता अशुभकार्यकरि नीचपदकौं पावै, पुत्र शुभकार्यकरि उच्चपदकौं पावै। ताँतैं बड़ेनिकी अपेक्षा महंत मानना योग्य नाहीं। ऐसैं कुलकरि गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना। बहुरि केई पट्टकरि गुरुपनौं मानै हैं। सो कोई पूर्वे महंतपुरुष भया होय, ताकै पाटि जे शिष्य प्रतिशिष्य होते आए, तहां तिनविषै तिस महंतपुरुषकैसे गुण न होंय, तौ भी गुरुपनौं मानिए, सो ऐसैं ही होय तौ उस पाटविषै कोई परस्त्रीगमनादि महापापकार्य करैगा, सो भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकौं प्राप्त होगा, सो संभवै नाहीं। अर वह महापापी है, तौ पाटका अधिकार फहां रखा। जो गुरुपदयोग्य कार्य करै, सो ही

गुरु है। बहुरि केई पहलैं तौ स्त्री आदिके त्यागी थे, पीछैं अष्ट होय विवाहादि कार्यकरि गृहस्थ भए, तिनकी संतति आपकों गुरु मानै है। सो अष्ट भए पीछै गुरुपना कैसें रखा। अर गृहस्थवत् ए भी भए। इतना विशेष भया, जो ए अष्ट होय गृहस्थ भए। इनिकों मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसें मानै। बहुरि केई अन्य तौ सर्व पापकार्य करैं, एक स्त्री परणै नाहीं, इस ही अंगकरि गुरुपनो मानै है। सो एक अब्रह्म ही तौ पाप नाहीं, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, तिनकों करते धर्मात्मा गुरु कैसें मानिए। बहुरि वह धर्मबुद्धितै विवाहादिकका त्यागी नाहीं भया है। कोई आजीविका वा लज्जाआदि प्रयोजनकों लिए विवाह न करै है। जो धर्मबुद्धि-होती, तौ हिंसादिककों काहेकों बधावता। बहुरि जाके धर्मबुद्धि नाहीं, ताके शीलकी भी दृढता रहै नाहीं। अर विवाह करै नाहीं, तब परस्त्रीगमनादि महापापकों उपजावै। ऐसी क्रिया होतैं गुरुपना मानना महाभ्रमबुद्धि है। बहुरि केई काहूपकारका भेषधारनेतैं गुरुपनौ मानै हैं। सो भेष धारे कौन धर्म भया, जातैं धर्मात्मा गुरु मानै। तहां केई टोपी देहैं, केई गूदरी राखै हैं, केई चोला पहरै हैं, केई चादरि ओढ़ै हैं, केई लालवस्त्र राखै हैं, केई खेतवस्त्र राखै हैं, केई भगवां राखै हैं, केई टाट पहरै हैं, केई मृगछाला पहरै हैं, केई राख लगावै हैं, इत्यादि केई स्वांग बनावै हैं। सो जो शीत उष्णादिक सहे न जाते थे, लज्जा न छुटै थी, तौ पाग, जामा इत्यादि प्रवृत्तिरूप वस्त्रादिकका त्याग काहेकों किया। उनकों छोरि ऐसे स्वांग बनावनेमें कौन धर्मका अंग भया। गृहस्थनिकों ठिगनेके अर्थ ऐसे भेष जानने। जो गृहस्थसारिसा

अपने स्वांग राखै, तौ गृहस्थ कैसेँ ठिगावै । अर इनकौँ उनकरि आजीविका वा धनादिकका वा मानादिकका प्रयोजन साधना, तातैं तैसा स्वांग बनावै हैं । जगत भोला तिस स्वांगकौँ देखि ठिगावै, अर धर्म भया मानै, सो यह भ्रम है । सोई कखा है—

जह कुवि वेस्सारत्तो मुमिज्जमाणो विमण्णए हरिसं ।

तह मिच्छवेसमुहिया गयं पि ण मुणंति धम्मणिहिं॥१॥

याका अर्थ—जैसेँ कोई वेश्यासक्त पुरुष धनादिककौँ मुसावता हुवा भी हर्ष मानै है, तैसेँ मिथ्याभेषकरि ठिगे गए जीव ते नष्ट होता धर्म धनकौँ नाहीं जानै हैं । भावार्थ, यह मिथ्याभेष वाले जीवनिकी शुश्रूषा आदितैं अपना धर्म धन नष्ट होय, ताका विषाद नाहीं, मिथ्याबुद्धितैं हर्ष करै हैं । तहां केई तौ मिथ्या शास्त्रनिविषै भेष निरूपण किए हैं, तिनकौँ धारै हैं । सो उन शास्त्रनिका करणहारा पापी सुगमक्रियातैं उच्चपद प्ररूपणतैं मेरी मानि हो है, वा अन्य जीव इस मार्गविषै बहुत लागें, इस अभिप्रायतैं मिथ्याउपदेश दिया । ताकी परंपराकरि विचाररहित जे जीव ते इतना तौ विचारै नाहीं, जो सुगमक्रियातैं उच्चपद होना बतावै हैं, सो यहां किळू दगा है । अर भ्रमकरि तिनका कखा मार्गविषै प्रवर्तै हैं । बहुरि केई शास्त्रनिविषै तौ मार्ग कठिन निरूपण किया, सो तौ सधै नाहीं, अर अपना ऊंचा नाम धराए विना लोक मानै नाहीं, इस अभिप्रायतैं यति मुनि आचार्य उपाध्याय साधु भट्टारक सन्यासी योगी तपस्वी नम्र इत्यादि नाम तौ ऊंचा धरावै हैं, अर इनिका आचरनिकौँ नाहीं साधि सकैं हैं, तातैं इच्छाअनुसार नानाभेष बनावै हैं । बहुरि केई अपनी इच्छा

अनुसार ही तौ नवीन नाम धरावै हैं, अर इच्छाअनुसार ही भेष बनावै हैं। ऐसैं अनेक भेष धारनेतैं गुरूपनो मानै हैं, सो यह मिथ्या है। इहां कोऊ पूछै-भेष तौ बहुत प्रकारके दीसैं, तिन-विषै सांचे झूठे भेषकी कैसैं पहचान होय। ताका समाधान,—

जिन भेषनिविषै विषयकषायका किछू लगाव नाहीं, ते भेष सांचे हैं। सो सांचे भेष तीन प्रकार हैं, अन्य सर्व भेष मिथ्या हैं। सो ही पद्पाहुड़विषै कुंदकुंदाचार्यकरि कखा है—

एगं जिणस्स रूवं विदियं उक्किट्ठ सावयाणं तु ।

अवरट्टियाण तिदयं चउच्छं पुण लिंगं दंसणे णत्थि ॥ १॥

याका अर्थ—एक तौ जिनका स्वरूप निर्ग्रथ दिगंबर मुनिलिंग, अर दूसरा उत्कृष्ट श्रावकनिका रूप दसई ग्यारई प्रतिमाका धारक श्रावकका लिंग, अर तीसरा आर्यिकानिका रूप यह स्त्रीनिका लिंग, ऐसैं ए तीन लिंग तौ श्रद्धानपूर्वक हैं। बहुरि चौथा लिंग सम्यग्दर्शनस्वरूप नाहीं है। भावार्थ, यह इन तीनलिंग विना अन्य-लिंगकौं मानै, सो श्रद्धाना नाहीं, मिथ्यादृष्टी है। बहुरि इन भेष-निविषै केई भेषी अपने भेषकी प्रतीति करावनेके अर्थ किंचित् धर्मका अंगकौं भी पालै हैं। जैसे खोटा रुपैया चलावनेवाला तिसविषै किछू रूपाका भी अंश राखै हैं, तैसें धर्मका कोऊ अंग दिखाय अपना उच्चपद मनावै हैं। इहां कोऊ कहै- धर्म साधन किया, ताका तौ फल होगा। ताका उत्तर—

जैसे उपवासका नाम धराय कणमात्रका भी भक्षण करै, तौ पापी है। अर एकंतका (एकासनका) नाम धराय किंचित् ऊन भोजन करै, तौ भी धर्मात्मा है। तैसें उच्चपदवीका नाम धराय

तामें किंचित् भी अन्यथा प्रवर्तै, तौ महापापी है । अर नीची-पदवीका नाम धराय, किछू भी धर्म साधन करै, तौ धर्मात्मा है । तातैं धर्मसाधन तौ जेता बनै, तेता कीजिए । यामैं किछू दोष नाही । परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम धराय नीची क्रिया किए महापापी ही हो है । सोई षट्पाहुड़विषै कुंदकुंदाचार्यकरि कथा है—

जह जायरूत्रसरिसो तिलतुसमित्तं ण गहदि अत्थेसु ।

जइ लेइ अप्प बहुलय तत्तो पुण जाइ णंग्गोयं ॥ १ ॥

याका अर्थ—मुनिपद है, सो यथाजातरूप सदृश है । जैसा जन्म होतैं था, तैसा नम्र है । सो वह मुनि अर्थ जे धन वस्त्रादिक वस्तु तिनविषै तिलतुषमात्र भी ग्रहण न करै । बहुरि कदाचित् अल्प वा बहुत्व ग्रहै, तौ तिसतैं निगोद जाय । सो देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह राखि किछू प्रमाण करै, तौ भी स्वर्गमोक्षका अधिकारी हो है अर मुनिपनेमें किंचित् परिग्रह अंगीकार किए भी निगोद जानेवाला हो है । तातैं ऊंचा नाम धराय नीची प्रवृत्ति युक्त नाही । देखो, हुंदावसर्पिणी कालविषै यह कलिकाल प्रवर्तै है । ताका दोषकरि जिनमतविषै भी मुनिका स्वरूप तौ ऐसा जैसा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका लगाव नाही, केवल अपने आत्माकौ आपो अनुभवते शुभाशुभभावनिंतें उदासीन हो है । अर अब विषय कषायासक्त जीव मुनिपद धारैं, तहां सर्वसावधका त्यागी होय पंच महाव्रतादि अंगीकार करैं । बहुरि स्वेत रक्तादि वस्त्रनिकौ ग्रहैं, वा भोजनादिविषै लोलुपी होय, वा अपनी अपनी पद्धति बधावनेकौ उद्यमी होय,

वा केई घनादिक भी राखैं, वा हिंसादिक करैं, नाना आरंभ करैं । सो स्तोकपरिग्रह ग्रहणेका फल निगोद कबा है, तौ ऐसे पापनिका फल तौ अनंतसंसार होय ही होय । बहुरि लोकनिकी अज्ञानता देखो, कोई एक छोटी प्रतिज्ञा भंग करै, ताकाँ तौ पापी कहैं, अर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखैं, तिनकाँ गुरु मानैं, मुनिवत् तिनका सन्मानादि करैं । सो शास्त्रविषै कृतकारित अनुमोदनाका फल कबा है । तातैं बैसा ही फल इनकाँ भी लागै है । मुनिपद लेनेका तौ क्रम यह है—पहलें तत्त्वज्ञान होय, पीछैं उदासीन परिणाम होय, परिषहादि सहनेकी शक्ति होय, तब वह स्वयमेव मुनि भया चाहै । तब श्रीगुरु मुनिधर्म अंगीकार करावैं । यह कौन विपरीत जे तत्त्वज्ञानरहित विषय-कषायासक्त जीव तिनकाँ मायाकरि वा लोभ दिखाय मुनिपद देना, पीछैं अन्यथा प्रवृत्ति करावनी, सो यह बड़ा अन्याय है । ऐसैं कुगुरुका वा तिनके सेवनका निषेध किया । अब इस कथनके दृढकरनेकाँ शास्त्रनिकी साक्षी दीजिए है । तहां उपदेश-सिद्धांतरत्नमालाविषै ऐसा कबा है,—

गुरुणो भट्टा जाया सद्दे थुणिऊणलिति दाणाइं ।

दोष्णवि अमुणिअसारा दूसमिसमयम्मि बुडुंति ॥ १ ॥

कालदोषतैं गुरु जे हैं, ते भाट भए । भाटवत् शब्दकरि दातारकी स्तुतिकरिकाँ दानादि ग्रहै हैं । सो इस दुखमा कालविषै दातार वा पात्र दोऊ ही संसारविषै डूबैं हैं । बहुरि तहां कबा है,—

सप्ये दिट्ठे णासइ लोओ णहि कोवि किंपि अक्खेई ।

जो चयइ कुगुरु सप्यं हा मूढा भणइ तं दुट्ठं ॥ २ ॥

सर्पकौं देखि कोई भागै, ताकौं तौ लोक किछु भी कहै
नाहीं । हाय हाय देखो; जो कुगुरुसर्पकौं छोरै, ताहि मूढ दुष्ट
कहैं, बुरा बोलैं ।

सप्यो इक्कं मरणं कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइं ।

तो वर सप्यं गहियं मा कुगुरुसेवणं भइ ॥ १ ॥

अहो सर्पकरि तौ एक ही वार मरण होय अर कुगुरु अनंत-
मरण दे है, अनंतवार जन्म मरण करावै है । तातैं हे भद्र,
सांपका ग्रहण तो भला अर कुगुरुका ग्रहण भला नाहीं ।
बहुरि संघपट्टविषै ऐसा कब्या है—

ध्रुत्क्षामः किल कोपि रंकशिशुकः प्रवृज्य चैत्ये क्वचित्

कृत्वा किंच न पक्षमक्षतकलिः प्राप्तस्तदाचार्यकम् ।

चित्रं चैत्यगृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति

स्वं शक्रीयति बालिशीयति बुधान् विश्वं वराकीयति ॥

याका अर्थ - देखो क्षुधाकरि कृश कोई रंकका बालक सो
कहीं चैत्यालयादिविषै दीक्षा धारि कोई पक्षकरि पापरहित न
होतासंता आचार्यपदकौं प्राप्त भया । बहुरि वह चैत्यालयविषै
अपने गृहवत् प्रवर्त्तै है, निजगच्छविषै कुटुंबवत् प्रवर्त्तै है, आपकौं
इंद्रवत् महान् मानै है, ज्ञानीनिकौं बालकवत् अज्ञानी मानै है,
सर्वगृहस्थनिकौं रंकवत् मानै है । सो यह बड़ा आश्चर्य भया है ।
बहुरि 'यैर्जातो न च वर्द्धितो न च न च क्रीतो' इत्यादि
काव्य है । जिनकरि जन्म भया नाहीं, बध्या नाहीं, मोल लिया
नाहीं, देणदार भया नाहीं, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नाहीं, अर
गृहस्थनिकौं वृषभवत् बहावै, जोरावरी दानादिक ले, सो हाय

हाय यह जगत् राजाकरि रहित है । कोई न्याय पूछनेवाला नहीं । यहां कोऊ कहै, ए तौ श्वेतांबरविरचित उपदेश है तिनकी साक्षी काहेकौं दई । ताका उत्तर- —

जैसे नीचापुरुष जाका निषेध करै, ताका उत्तमपुरुषकै तौ सहज ही निषेध किया । तैसें जिनकै वस्त्रादि उपकरण कहे, वे हू जाकरि निषेध करै, तौ दिगंबरधर्मविषै तौ ऐसी विपरीतिका सहज ही निषेध भया । बहुरि दिगंबरग्रंथनिविषै भी इस श्रद्धानके पोषक वचन हैं । तहां श्रीकुंदकुंदाचार्यकृत षट्पाहुड़विषै (दर्शन-पाहुडमें) ऐसा कबा है:

दंसणमूलो धम्मो उवड्ढं जिणवरोहिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिब्बो ॥ २ ॥

जिनवरकरि सम्यग्दर्शन है मूल जाका ऐसा धर्म उपदेश्या है । ताका मुनकरि हे कर्णसहित हो, यह मानौ—सम्यक्त्वरहित जीव वंदनेयोग्य नहीं । जे आप कुगुरु ते कुगुरुका श्रद्धानसहित सम्यक्की कैसें होय । विना सम्यक्त अन्य धर्म भी न होय । धर्म विना वंदनेयोग्य कैसें होय । बहुरि कहै हैं,—

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टाय ।

एदे भट्टविभट्टा सेसंपि जणं विणामंति ॥ ८ ॥

जे दर्शनविषै अष्ट हैं, ज्ञानविषै अष्ट हैं, चारित्रअष्ट हैं, ते जीव अष्टतैं अष्ट हैं । और भी जीव जो उनका उपदेश मानैं हैं, तिन जीवनिका नाश करैं हैं—बुरा करैं हैं । बहुरि कहै हैं,—

जे दंसणेसु भट्टा पाए पाडंति दंसणधराणं ।

ते हुंति लुल्लमूया वोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥ १२ ॥

जे आप तौ सम्यक्तै अष्ट हैं, अर सम्यक्तधारकनिकों अपने पगां पड़ाया चाहै हैं, ते लले गूंगे हो हैं वा स्यावर हो हैं । बहुरि तिनकै बोधकी प्राप्ति महादुर्लभ हो है ।

जेवि पडंति च तेसिं जाणंता लज्जागारवभएण ।

तेसिंपि णत्थि वोही पावं अणुमोयमाणानं ॥ १३ ॥

जो जाणता हुवा भी लज्जागारव भयकरि तिनकै पगां पड़े हैं, तिनकै भी बोधी जो सम्यक्त सो नहीं है । कैसे हैं ए जीव, पापकी अनुमोदना करते हैं । पापीनिका सन्मानादि किए तिस पापकी अनुमोदनाका फल लागै है । बहुरि (सूत्रपाहुड़में) कहै हैं—

जस्स परिग्गहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ गिरायारो ॥१९॥

जिस लिंगकै थोरा वा बहुत परिग्रहका अंगीकार होय, सो जिनवचनविषै निंदायोग्य है । परिग्रहरहित ही अनगार हो है । बहुरि (भावपाहुड़में) कहै हैं—

धम्मम्मि णिप्पिवासो दोसावासो य इक्खुफुलसमो ।

णिप्फलणिग्गुणयारो णडसवणो णग्गरूवेण ॥ ७१ ॥

जो धर्मविषै निरुधमी है, दोषनिका घर है, इक्षुफूल समान निष्फल है, गुणका आचरणकरि रहित है, सो नमरूपकरि नट भ्रमण है । भांडवत् भेषधारी है । सो नम भए भांडका दृष्टांत संभवै है । परिग्रह राखैं, तौ यह भी दृष्टांत बनै नहीं ।

बहुरिमोक्षपाहुड़में कहा है—

जे पावमोहियमई लिंगं धत्तूण जिणवरिंदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥

पापकरि मोहित भई है बुद्धि जिनकी ऐसे जे जीव जिनवरि-
निका लिंग धारि पाप करै हैं, ते पापमूर्ति मोक्षमार्गविषै अष्ट
जानने । बहुरि ऐसा कक्षा है—

जे पंचचेलसत्ता गंधग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मिरया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥

जे पंचप्रकार वस्त्रविषै आसक्त हैं, परिग्रहके ग्रहणहारे हैं,
याचनासहित हैं, अधःकर्म आदि दोषनिविषै रत हैं, ते
मोक्षमार्गविषै अष्ट जानने । बहुरि कुंदकुंदाचार्यकृत लिंगपाहुड़
है, ताविषै मुनिलिंगधारि जो हिंसा आरंभ यंत्रमंत्रादि करै हैं,
ताका निषेध बहुत किया है । बहुरि गुणभद्राचार्यकृत आत्मानु-
शासनविषै ऐसा कक्षा है, --

इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावय्यां यथा मृगाः ।

वनाद्भ्रसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः ॥ १९७ ॥

कलिकालविषै तपस्वी मृगवत् इधर उधरतैं भयवान् होय वनतैं
नगरकै समीप वसै हैं, यह महाखेदकारी कार्य भया है । यहां
नगरसमीप ही रहना निषेध्या, तौ नगरविषै रहना तौ निषिद्ध
भया ही ।

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

सुखीकटाक्षलुण्टाकलुप्तवैराग्यसम्पदः ॥ २०० ॥

अवार होनहार है अनंतसंसार जातैं ऐसे तपतैं गृहस्वपना ही

मला है। कैसा है वह तप प्रमात ही स्त्रीनिके कटाक्षरूपी छुटेरेनिकरि छटी है वैराग्य संपदा जाकी ऐसा है। बहुरि योगी-न्द्रदेवकृत परमात्माप्रकाशविषै ऐसा कब्बा है—

दोहा ।

चिह्ला चिल्ली पुत्थयहिं, तूसइ मूढ णिभंतु ।

एयहिं लज्जइ णाणियउ, बंधहहेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेली पुस्तकनिकरि मूढ संतुष्ट हो है। भ्रांतिरहित ऐसै ही है। बहुरि ज्ञानी इनकौं बंधका कारण जानता संता इनकरि लज्जायमान हो है।

केणवि अप्पा वंचियउ, सिर लुंचिवि छारेण ।

सयलवि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण ॥२१६॥

किसी जीवकरि अपना आत्मा ठिग्या। सो कौन, जिंह जीव जिनवरका लिंग धार्या अर राखकरि माथाका लोंचकरि समस्त-परिग्रह छांड़्या नाहीं।

जे जिणालिंग धरेवि मुणि इट्टपरिग्गह लिति ।

छदिकरेवि णु तेवि जिय, सो पुण छदि गिलंति ॥२१७

हे जीव ! जे मुनि लिंगधारि इष्टपरिग्रहकौं ग्रहैं हैं, ते छदि करि तिस ही छदिक्क बहुरि भग्यै हैं। भावार्थ—यह निन्दनीय है। इत्यादि तहां कहै हैं। ऐसै शास्त्रनिविषै कुगुरुका वा तिनके आचरनका वा तिनकी सुश्रूपाका निषेध किया है, सो जानना। बहुरि जहां मुनिकै धात्रीदूतआदि छीयालीस दोष आहागदिविषै कहे हैं, तहां गृहस्थनिके बालकनिकौं प्रसन्न करना, समाचार कहना, मंत्र औषधि ज्योतिपादि कार्य बतावना इत्यादि, बहुरि

किया कराया अनुमोद्या भोजन लेना इत्यादि क्रियाका निषेध किया है। सो अब कालदोषतै इनही दोषनिकों लगाय आहारादि ग्रहै हैं। बहुरि पार्श्वस्थ कुशीलादि अष्टाचारी मुनिनिका निषेध किया है, तिनहीका लक्षणनिकों धरै हैं। इतना विशेष—वै द्रव्यां तौ नम रहै हैं, ए नानापरिग्रह राखै हैं। बहुरि तहां मुनिनिकै अमरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है। ए आसक्त होय दातारके प्राण पीड़ि आहारादि ग्रहै हैं। बहुरि गृहस्थधर्मविषै भी उचित नाहीं वा अन्याय लोकनिघ पापरूप कार्य तिनकूं करते देखिए है। बहुरि जिनबिम्ब शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य तिनका तौ अविनय करै हैं। बहुरि आप तिनतै भी महंतता राखि ऊंचा बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारै हैं। इत्यादि अनेक विपरीतिता प्रत्यक्ष भासै अर आपकौं मुनि मानै, मूलगुणादिकके धारक कहावै। ऐसै ही अपनी महिमा करावै। बहुरि गृहस्थ भोले उनकरि प्रशंसा-दिककरि टिगे हुए धर्मका विचार करै नाहीं। उनकी भक्तिविषै तत्पर हो हैं। सो बड़े पापकौं बड़ा धर्म मानना, इस मिथ्यात्वका फल कैसै अनंतसंसार न होय। एक जिनवचनकौं अन्यथा माने महापापी होना, शास्त्रविषै कखा है। यहां तौ जिनवचनकी किछु बात राखी ही नाहीं। इस समान और पाप कौन है। अब यहां कुयुक्तिकरि जे तिन कुगुरुनिका स्थापन करै हैं, तिनका निराकरण कीजिए है। तहां वह कहै हैं,—गुरूविना तौ निगुरा होय, अर वैसे गुरु अवार दीसै नाहीं। तातै इनहीकौं गुरु मानना। ताका उत्तर—

निगुरा तौ वाका नाम है, जो गुरु मानै ही नाहीं। बहुरि जो

गुरुकों तौ मानै अर इस क्षेत्रविषै गुरुका लक्षण न देखि काहूकों गुरु न मानै, तौ इस श्रद्धानतैं तौ निगुरा होता नाहीं। जैसे नास्तिक्य तौ वाका नाम है, जो परमेश्वरकों मानै ही नाहीं। बहुरि जो परमेश्वरकों तौ मानै अर इस क्षेत्रविषै परमेश्वरका लक्षण न देखि काहूकों परमेश्वर न मानै, तौ नास्तिक्य होता नाहीं। तैसे ही यह जानना। बहुरि वह कहै है, जैनशास्त्रनिविषै अबार केवलीका तौ अभाव कखा है, मुनिका तौ अभाव कखा नाहीं। ताका उत्तर,—

ऐसा तौ कखा नाहीं, इन देशनिविषै सद्भाव रहैगा। भरत क्षेत्रविषै कहै हैं, सो भरतक्षेत्र तौ बहुत बड़ा है। कहीं सद्भाव होगा, तातैं अभाव न कखा है। जो तुम रहो हो, जिसही क्षेत्रविषै सद्भाव मानौगे, तौ जहां ऐसे भी मुनि न पावौगे, तहां जावौगे तब किसकों गुरु मानौगे। जैसे हंसनिका सद्भाव अबार कखा है अर हंस दीसते नाहीं, तौ और पक्षीनिकों तौ हंसपना मान्या जाता नाहीं। तैसे मुनिनिका सद्भाव अबार कखा है। अर मुनि दीसते नाहीं, तौ औरनिकों तौ मुनि मान्या जाय नाहीं। बहुरि वह कहै है, एक अक्षरका दाताकों गुरु मानै हैं। जे शास्त्र सिखावैं वा सुनावैं, तिनकों गुरु कैसे न मानिए, ताका उत्तर—

गुरु नाम बड़ेका है। सो जिस प्रकारकी महंतता जाकै संभवै, तिस प्रकार ताकों गुरुसंज्ञा संभवै। जैसे कुलअपेक्षा मातापिताकों गुरुसंज्ञा है, तैसे ही विद्या पढ़ावनेवालेकों विद्याअपेक्षा गुरुसंज्ञा है। यहां तौ धर्मका अधिकार है। तातैं जाकै धर्मअपेक्षा महंतता संभवै, सो ही गुरु जानना। सो धर्म नाम चारित्रका

है। चारिचं खलु घम्भो, ऐसा शास्त्रविषै कखा है। तातैं चारि-
त्रका धारकहीकों गुरुसंज्ञा है। बहुरि जैसे भूतादिकका नाम भी
देव है, तथापि यहां देवका श्रद्धानविषै अरहंतदेवहीका ग्रहण
है। तैसें औरनिका भी नाम गुरु है, तथापि श्रद्धानविषै निर्ग्रथ-
हीका ग्रहण है। सो जिनधर्मविषै अरहंत देव निरग्रंथ गुरु
ऐसा प्रसिद्धवचन है। यहां प्रश्न—जो निर्ग्रथविना और गुरु न
मानिए, सो कारण कहा। ताका उत्तर—

निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकारकरि महंतता नाहीं धरै हैं।
जैसें लोभी शास्त्रव्याख्यान करै, तहां वह वाकों शास्त्र सुनावनेतैं
महंत भया। वह वाकों धनवस्त्रादि देनेतैं महंत भया। यद्यपि
बाह्य शास्त्र सुनावनेवाला महंत रहै, तथापि अंतरंग लोभी होय,
सो दाताकों उच्च मानै। अर दातार लोभीकों नीचा मानै, तातैं
वाकैं सर्वथा महंतता न भई। यहां कोऊ कहै, निर्ग्रथ भी तौ
आहार ले हैं। ताका उत्तर—

लोभी होय दातारकी मुश्रूपाकरि दीनतातैं आहार न ले है।
तातैं महंतता घटै नाहीं। जो लोभी होय, सो ही हीनता पावै है।
ऐसें ही अन्य जीव जानने। तातैं निर्ग्रथ ही सर्वप्रकार महंतता-
युक्त है। बहुरि निर्ग्रथविना अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान्
नाहीं। तातैं गुणनिकी अपेक्षा महंतता अर दोषनिकी अपेक्षा
हीनता भासै, तब निःशंक स्तुति करी जाय नाहीं। बहुरि निर्ग्र-
थविना अन्य जीव जैसा धर्म साधन करैं, तैसा वा तिसतैं अधिका
गृहस्थ भी धर्मसाधन करि सकै। तहां गुरुसंज्ञा किसकों होय।
तातैं बाह्यअभ्यंतरपरिग्रहरहित निर्ग्रथमुनि हैं, सो ही गुरु हैं।

यहां कोऊ कहै, ऐसे गुरु तौ अबार यहां नाहीं, तातैं जैसे अर-
हंतकी स्थापना प्रतिमा है, तैसें गुरुनिकी स्थापना ए भेषधारी हैं—
ताका उत्तर—

जैसें राजाकी स्थापना चित्रामादिककरि किए तौ प्रतिपक्षी
नाहीं। अर कोई सामान्य मनुष्य आपकों राजा मनावै, तौ
तिसका प्रतिपक्षी हो है। तैसें अरहंतादिककी पाषाणादिविषै
स्थापना बनावै, तौ तिनका प्रतिपक्षी नाहीं अर कोई सामान्य
मनुष्य आपकों मुनि मनावै, तौ वह मुनिनिका प्रतिपक्षी भया।
ऐसें ही स्थापना होती होय, तौ अरहंत भी आपकों मनावो।
बहुरि उनकी स्थापना होय, तौ बाह्य तौ ऐसें ही भए चाहिए।
वै निर्ग्रंथ ए बहुतपरिग्रहके धारी, यह कैसें बनें। बहुरि कोई
कहै—अब श्रावक भी तौ जैसे संभवैं, तैसे नाहीं। तातैं जैसे
श्रावक तैसे मुनि। ताका उत्तर—

श्रावकसंज्ञा तौ शम्भुविषै सर्वगृहस्थ जैनीकों हैं। श्रेणिक भी
असंयमी था, ताकों उत्तरपुराणविषै श्रावकोत्तम कखा। बारह-
सभाविषै श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे। जो सर्वव्रतधारी
होते, तौ असंयत मनुष्यनिकी जुदी संख्या कहते, सो कही नाहीं।
तातैं गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावै हैं। अर मुनिसंज्ञा तौ निर्ग्रंथ
विना कही कही नाहीं। बहुरि श्रावककै तौ आठ मूलगुण कहे
हैं। सो मद्य मांस मधु पंचउद्वरादि फलनिका भक्षण श्रावकनिकै
है नाहीं, तातैं काहू प्रकारकरि श्रावकपना तौ संभवै भी है। अर
मुनिकै अट्ठाईस मूलगुण हैं, सो भेदीनिकै दीमते ही नाहीं। तातैं
मुनिपनौ काहूप्रकारकरि संभवै नाहीं। बहुरि गृहस्थअवस्थाविषै

तौ पूर्वैं जंबूकुमारादिक बहुत हिंसादिककार्य किए सुनिए है । मुनि होयकरि तौ काहूने हिंसादिक कार्य किए नहीं, परिग्रह राखे नहीं, तातैं ऐसी युक्ति कारिजकारी नहीं । बहुरि देखो, आदिनाथजीकी साथ च्यारि हजार राजा दीक्षा लेय बहुरि अष्ट भए, तब देव उनकाँ कहते भए, जिनलिंगी होय अन्यथा प्रवर्त्तौंगे तौ हम दंड देंगे । जिनलिंग छोरि तुम्हारी इच्छा होय, सो ही करो । तातैं जिनालिंगी कहाय अन्यथा प्रवर्त्तैं, तौ दंड योग्य है । बंदनादियोग्य कैसैं होय । अब बहुत कहा कहिए, जे जिनमतविषै कुभेष धारैं हैं, ते महापाप उपजावैं हैं । अन्य जीव उनकी सुश्रूपा आदि करैं हैं, ते भी पापी हो हैं । पद्मपुराणविषै यह कथा है— जो श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनिनिकाँ अमर्तैं अष्ट जानि आहार न दिया, तौ प्रत्यक्ष अष्ट तिनकाँ दानादिक देना कैसैं संभवै । यहां कोऊ कहै, हमारै अंतरंगविषै श्रद्धान तौ सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादिकरि शिष्टाचार करैं हैं, सो फल तौ अंतरंगका होगा ? ताका उत्तर—

षट्पाहुडविषै लज्जादिकरि बंदनादिकका निषेध दिखाया था, सो पूर्वैं ही कह्या था । बहुरि कोऊ जोरावरी मस्तक नमाय हाथ जुड़ावै, तब तौ यह संभवै, जो हमारा अंतरंग न था । अर आपही मानादिकतैं नमस्कारादि करै, तहां अंतरंग कैसैं न कहिए । जैसे कोई अंतरंगविषै तौ मांसकाँ बुरा जानै अर राजादिकका भला मनावनेकाँ मांस भक्षण करै, तौ वाकाँ ब्रती कैसैं मानिए । तैसेँ अंतरंगविषै तौ कुगुरुसेवनकाँ बुरा जानै अर तिनका वा लोकनिका भला मनावनेकाँ सेवन करै, ते श्रद्धानी कैसैं कहिए ।

तातैं बाह्यत्याग किए ही अंतरंग त्याग संभवै है । तातैं जे श्रद्धानी जीव हैं, तिनकों काह्मप्रकारकरि भी कुगुरुनिकी सुश्रूषाआदि करनी योग्य नाही । याप्रकार कुगुरुसेवनका निषेध किया । यहां कोऊ कहै—काह्म तत्त्वश्रद्धानीकों कुगुरुसेवनतैं मिथ्यात्व कैसें भया । ताका उत्तर—

जैसें शीलवती स्त्री परपुरुषसहित भर्तारवत् रमणक्रिया सर्वथा करै नाही, तैसें तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुरुसहित सुगुरूवत् नमस्कारादिक्रिया सर्वथा करै नाही । काहेतैं, यह तौ जीवादितत्त्वनिका श्रद्धानी भया है । तहां रागादिककों निषिद्ध श्रद्धहै है, वीतरागभाव श्रेष्ठ मानै है, तातैं तिनकैं वीतरागता पाईए । जैसें ही गुरुकों उत्तम जानि नमस्कारादि करै हैं । जिनकैं रागादिक पाइए, तिनकों निषिद्ध जानि नमस्कारादि कदाचित् करै नाही । कोऊ कहै, जैसें राजादिककों करै, तैसें इनकों भी करै है । ताका उत्तर—

राजादिक धर्मपद्धतिविषै नाही । गुरूका सेवन धर्मपद्धतिविषै है । सो राजादिकका सेवन तौ लोभादिकतैं हो है । तहां चारित्र-मोहहीका उदय संभवै है । अर गुरुनिकी जायगा कुगुरुनिकों सेए । तत्त्वश्रद्धानके कारण गुरू थे, तिनतैं प्रतिकूली भया । सो लज्जादिकतैं जानै कारणविषै विपरीतिता उपजाई, ताकै कार्यभूत तत्त्वश्रद्धानविषै दृढता कैसें संभवै । तातैं तहां दर्शनमोहका उदय संभवै है । ऐसें कुगुरुनिका निरूपण किया । अब कुधर्मका निरूपण कीजिए है—

जहां हिंसादिक्षाय उपजैं वा विषयक्षायनिकी वृद्धि होय,

तहां धर्म मानिए, सो कुधर्म जानना । तहां यज्ञादिककिया-
निविषै महा हिंसादिक उपजावै, बड़े जीवनिका घात करै, अर तहां
इंद्रियनिके विषय पोषै । तिन जीवनिविषै दुष्टबुद्धिकरि रौद्रध्यानी
होय तीव्रलोभतैं औरनिका बुराकरि अपना कोई प्रयोजन साध्या
चाहै, ऐसा कार्यकरि तहां धर्ममानै, सो कुधर्म है । बहुरि
तीर्थनिविषै वा अन्यत्र स्नानादिकार्य करै, तहां बड़े छोटे घने
जीवनिकी हिंसा होय, शरीरकौ चैन उपजै, तातैं विषयपोषण
होय, तातैं कामादिक बधै, कुतूहलादिककरि तहां कषायभाव बधावै,
बहुरि तहां धर्म मानै सो कुधर्म है । बहुरि संक्रांति, ग्रहण,
व्यतीपातादिकविषै दान दे, वा खोटा ग्रहादिककै अर्थि दान दे,
बहुरि पात्र जानि लोभीपुरुषनिकौ दान दे, बहुरि दानविषै सुवर्ण
हस्ती घोड़ा तिलआदि वस्तुनिकौ दे, सो संक्रांतिआदि पर्व
धर्मरूप नाहीं । ज्योतिषी संचारादिककरि संक्रांतिआदि हो है ।
बहुरि दुष्टग्रहादिककै अर्थ दिया, तहां भय लोभादिकका आधिक्य
भया । तातै तहां दान देनैमैं धर्म नाहीं । बहुरि लोभीपुरुष
देनेयोग्य पात्र नाहीं । जातैं लोभी नाना असत्ययुक्ति करि ठिगै
हैं । किछू भला करते नाहीं । भला तौ तब होय, जब याका
दानका सहायकरि वह धर्म साधै । सो वह तौ उलटा पापरूप
प्रवर्त्तै । पापका सहाईका भला कैसे होय । सो ही रयणसार
शास्त्रविषै कथा है—

सत्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणां फलाण सोहं वा ॥

लोहीणं दाणं जइ विमाणसोहा सबस्स जाणेह ॥ १ ॥

सत्पुरुषनिकौ दान देना, कल्पवृक्षनिके फलनिकी शोभा

समान है अर मुखदायक है । बहुरि लोभीपुरुषनिकों दान देना जो होय, सो शव जो मर्या ताका विमाण जो चक्रडोल ताकी शोभासमान जानहु । शोभा तौ होय, परंतु धनीकौ परमदुखदायक हो है । तातैं लोभीपुरुषनिकों दान देनेमें धर्म नाहीं । बहुरि द्रव्य तौ ऐसा दीजिए, जाकरि वाकै धर्म वधै । सुवर्ण हस्तीआदि दीजिए, तिनकरि हिंसादिक उपजै वा मान लोभादिक वधै । ताकरि महापाप होय । ऐसी वस्तुनिका देनेवालाकौ पुण्य कैसैं होय । बहुरि विषयासक्त जीव रतिदानादिकविषै पुण्य टहरावै हैं । सो प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप जहां होय, तहां पुण्य कैसैं होय । अर युक्ति मिलावनेकौ कहैं, जो वह स्त्री मुख पावै है । तौ स्त्री तौ विषयसेवन किए मुख पावै ही पावै, शीलका उपदेश काहेकौ दिया । रतिसमयविना भी बाका मनोरथ अनुसार न प्रवर्तै दुख पावै । सो ऐसी असत् युक्ति वनाय विषयपोषनेका उपदेश देहैं । ऐसैं ही दयादान वा पात्रदानविना अन्य दान देय धर्म मानना सर्वे कुधर्म है ।

बहुरि व्रतादिककरिकैं तहां हिंसादिक वा विषयादिक वधावै है । सो व्रतादिक तौ तिनका घटावनेकै अर्थि कीजिए है । बहुरि जहां अन्नका तौ त्याग करै अर कंदमूलादिकनिका भक्षण करै, तहां हिंसा विशेष भई—खादादिकविषय विशेष भए । बहुरि दिवसविषै तौ भोजन करैं नाहीं, अर रात्रिविषै करैं । सो प्रत्यक्ष दिवसभोजनतैं रात्रिभोजनविषै हिंसा विशेष भासै, प्रमाद विशेष होय । बहुरि व्रतादिकरि नाना शृंगार बनावैं, कुतूहल करैं, जुवाआदिरूप प्रवर्तैं, इत्यादि पापक्रिया करैं, बहुरि व्रतादिकका

फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति अनिष्टका नाशकौं चाहैं, तहां कषाय-
निकी तीव्रता विशेष भई । ऐसैं ब्रतादिकरि धर्म मानै हें, सो
कुधर्म है ।

बहुरि भक्त्यादिकार्यनिविषै हिंसादिक पाप बधावैं, वा गीत
नृत्यादिक वा इष्ट भोजनादिक वा अन्य सामग्रीनिकरि विषयनिकौं
पोषैं, कुतूहल प्रमादादिरूप प्रवचैं । तहां पाप तौ बहुत उपजावैं,
अर धर्मका किछू साधन नाहीं । तहां धर्म मानैं, सो सर्व कुधर्म
है । बहुरि केई शरीरकौं तौ क्लेश उपजावैं अर तहां हिंसादिक
निपजावैं, कषायादिरूप प्रवचैं । जैसैं पंचामि तापैं, सो अग्निकरि
बड़े छोटे जीव जलैं, हिंसादिक बधैं, यामैं धर्म कहा भया ।
बहुरि अधोमुख झूलैं, ऊर्ध्वबाहु राखैं, इत्यादि साधनकरि तहां
क्लेश ही होय । किछू ण धर्मके अंग नाहीं । बहुरि पवनसाधन करैं,
तहां नेती धोती आदि कार्यनिविषै जलादिककरि हिंसादिक
उपजै, चमत्कार कोई उपजै तातैं मानादिक बधैं, किछू
तहां धर्मसाधन नाहीं । इत्यादि क्लेश करैं, विषयकषाय
घटावनेका कोई साधन करैं नाहीं । अंतरंगविषै क्रोध
मान माया लोभका अभिप्राय है, वृथा क्लेशकरि धर्म मानै हें,
सो कुधर्म है । बहुरि केई इस लोकविषै दुख सखा न जाय, वा
परलोकविषै इष्टकी इच्छा वा अपनी पूजा बढ़ावनेके अर्थि वा
कोई क्रोधादिककरि अपघात करैं । जैसैं पतिवियोगतैं अग्निविषै
जलकरि सती कहावै है, वा हिमालय गलै है, काशीकरोत ले है,
जीवित मारी ले है, इत्यादि कार्यकरि धर्म मानै हें । सो अपघातका
तौ बड़ा पाप है । शरीरादिकतैं अनुराग घट्या था, तौ तपश्चर-

जादि किया होता । मरि जाणेमें कौन धर्मका अंग भया । जातैं अपघात करना कुधर्म है । ऐसैं ही अन्य भी घने कुधर्मके अंग हैं । कहां ताई कहिए जहां विषय कषाय वधै, अर धर्म मानिए, सो सर्व कुधर्म जानने । देखो कालका दोष, जैनधर्मविषै भी कुधर्मकी प्रवृत्ति भई । जैनमतविषै जे धर्मपर्व कहे हैं, तहां तौ विषयकषाय छोरि संयमरूप प्रवर्तना योग्य है । ताकौं तौ आदरै नाहीं । अर व्रतादिकका नाम धराय तहां नाना शृंगार बनावैं, वा गरिष्ठभोजनादि करैं, वा कुतूहलादि करैं, वा कषाय-वधावनेके कार्य करैं, जूवा इत्यादि महा पापरूप प्रवर्तैं ।

बहुरि पूजनादि कार्यविषै उपदेश तौ यह था,—सावद्य-लेशो बहुपुण्यराशौ दोषाय नालं । पापका अंश बहुत पुण्यस-मूहविषै दोषके अर्थ नाहीं । इस छलकरि पूजाप्रभावनादि कार्य-निविषै रात्रिविषै दीपकादिकरि वा अनंतकायादिकका संग्रह करि वा अयत्नाचार प्रवृत्तिकरि हिंसादिकरूप पाप तौ बहुत उपजावैं, अर स्तुति भक्तिआदि शुभपरिणामनिविषै प्रवर्तैं नाहीं, वा थोरे प्रवर्तैं, सो टोटा घना नफा थोरा, वा नफा किछू नाहीं । ऐसा कार्यकरनेमें तौ बुरा ही दीखना होय । बहुरि जिनमंदिर तौ धर्मका ठिकाना है । तहां नाना कुकथा करनी, सोवना इत्यादिक प्रमादरूप प्रवर्तैं, वा तहां बाग वाड़ी इत्यादि बनाय विषयकषाय पोषैं, बहुरि लोभी पुरुषनिकौं दानादिक दें, वा तिनकी असत्य-स्तुतिकरि महंतपनो मानैं, इत्यादि प्रकारकरि विषयकषायनिकौं तौ वधावैं, अर धर्म मानैं, सो जिनधर्म तौ वीतराग-भावरूप है । तिसविषै ऐसी प्रवृत्ति कालदोषतैं ही देखिए है ।

भाप्रकार कुधर्मसेवनका निषेध किया । अब इसविषै मिथ्यात्व-
भाव कैसेँ भया, सो कहिए है—

तत्त्वश्रद्धानविषै प्रयोजनभूत एक यह है रागादिक छोड़ना ।
इस ही भावका नाम धर्म है । जो रागादिक भावनिकों वधाय
धर्म मानै, तहां तत्त्वश्रद्धान कैसेँ रखा । बहुरि जिनभाजातैं
प्रतिकूली भया । बहुरि रागादिभाव तौ पाप हैं । तिनकों धर्म
मान्या, सो यह झूठश्रद्धान भया । तातैं कुधर्म सेवनविषै
मिथ्यात्त्वभाव है । ऐसैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्रसेवनविषै मिथ्यात्व-
भावकी पुष्टता होती जानि, याका निरूपण किया । सो ही
षट्पाहुड़विषै कखा है—

कुच्छियदेवं धम्मं कुच्छियलिंगं च वंदए जोइ ।

लज्जाभयगारवदो मिच्छादिद्वी हवे सो दु ॥ १ ॥

जो लज्जातैं भयतैं बड़ाईतैं भी कुत्सित् देवकों वा कुत्सित्
धर्मकों वा कुत्सित् लिंगकों वंदै हैं, सो मिथ्यादृष्टी हो हैं । तातैं
जो मिथ्यात्वका त्याग किया चाहै, सो पहलैं कुदेव कुगुरु
कुधर्मका त्यागी होय । सम्यक्त्वके पचीस मलनिके त्यागविषै भी
अमूढ़दृष्टि वा षडायतनविषै भी इनहीका त्याग कराया है ।
तातैं इनका अवश्य त्याग करना । बहुरि कुदेवादिकके सेवनतैं जो
मिथ्यात्वभाव हो है, सो यह हिंसादिकपापनितैं महापाप है । याके
फलतैं निगोद नरकादिपर्याय पाईए है । तहां अनंतकालपर्यंत
महासंकट पाईए है । सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महादुर्लभ होय जाय
है । सो ही षट्पाहुड़विषै (भाव पाहुड़में) कखा है—

कुच्छियधम्मम्भि-रओ, कुच्छियपासंडिभत्तिसंजुत्तो ।
कुच्छियतवं कुणंतो कुच्छिय गइभायणो होई ॥ १४० ॥

जो कुत्सितधर्मविषै रत है, कुत्सित पाखंडीनिकी भक्तिकरि संयुक्त है, कुत्सित तपकौ करता है, सो जीव कुत्सित जो खोटी-गति ताकौ भोगनहारा हो है । सो हे भव्य हो, किंचिन्मात्रलोभतैं वा भयतैं कुदेवादिकका सेवनकरि जातैं अनंतकालपर्यंत महा-दुःख सहना होय ऐसा मिथ्यात्वभाव करना योग्य नाही । जिन-धर्मविषै यह तौ आम्नाय है । पहलैं बड़ा पाप छुड़ाय पीछैं छोटा-पाप छुड़ाया । सो इस मिथ्यात्वकौ सप्तव्यसनादिकतैं भी बड़ापाप-जानि पहलैं छुड़ाया है । तातैं जे पापके फलतैं डरैं हैं, अपने आत्माकौ दुखसमुद्रमें न डुबाया चाहैं हैं, ते जीव इस मिथ्यात्वकौ अवश्य छोड़ो । निंदा प्रशंसादिकके विचारतैं शिथिल होना योग्य नाही । जातैं नीतिविषै भी ऐसा कबा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अर्घव वास्तु मरणं तु युगान्तरे वा
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥

जे निंदै हैं तौ निंदा, अर स्तवै हैं तौ स्तवो, बहुरि लक्ष्मी आवो वा जावो, बहुरि अब ही मरण होहु वा युगांतरविषै होहु, परंतु नीतिविषै निपुणपुरुष न्यायमार्गतैं पैड़हू चलैं नाही । ऐसा न्याय विचारि निंदाप्रशंसादिकका भयतैं लोभादिकतैं अन्यायरूप मिथ्यात्वप्रवृत्ति करनी युक्त नाही । अहो, देव गुरु धर्म तौ सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं । इनकै आधार धर्म है । इनविषै शिथिलता

राखें अन्यधर्म कैसें होय तातैं बहुत कहनेकरि कहा, सर्वथाप्रकार कुदेव कुगुरु कुधर्मका त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिकका त्याग न किए मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट हो है। अर अवार यहां इनकी प्रवृत्ति विशेष पाईए है। तातैं इनका निषेधरूप निरूपण किया है। ताकौं जानि मिथ्यात्वभाव छोड़ि अपना कल्याण करो।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै कुदेवकुगुरुकुधर्म-
निषेधवर्णनरूप छठा अधिकार समाप्त भया ॥ ६ ॥

दोहा ।

इस भवतरुको मूल इक, जानहु मिथ्याभाव ।

ताकौं करि निर्मूल अव, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

अथ,—जे जीव जैनी हैं, जिन आज्ञाकौं मानैं हैं, अर तिनकै भी मिथ्यात्व रहै है ताका वर्णन कीजिए है—जातैं इस मिथ्यात्ववैरीका अंश भी बुरा है, तातैं सूक्ष्ममिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। तहां जिन आगमविषै निश्चय व्यवहाररूप वर्णन है। तिन-विषै यथार्थका नाम निश्चय है। उपचारका नाम व्यवहार है। सो इनके स्वरूपकौं न जानते अन्यथा प्रवचैं हैं, सोई कहिए है—केई जीव निश्चयकौं न जानते निश्चयाभासके श्रद्धानी होय आपकौं मोक्षमार्गी मानैं हैं। अपने आत्माकौं सिद्धसमान अनुभवैं हैं। सो आप प्रत्यक्षसंसारी हैं। भ्रमकरि आपकौं सिद्ध मानैं सोई मिथ्यादृष्टी है। शास्त्रनिविषै जो सिद्धसमान आत्माकौं कब्जा है, सो द्रव्यदृष्टिकरि कब्जा है, पर्याय अपेक्षा समान नाहीं हैं। जैसे राजा अर रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, राजापना रंकपनाकी अपेक्षा तौ समान नाहीं। तैसें सिद्ध अर संसारी जीवत्वपनेकी

अपेक्षा समान हैं, सिद्धपना संसारीपनाकी अपेक्षा तौ समान नहीं। यह जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, तैसे ही आपकों शुद्ध माने। सो शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्यायअपेक्षा समानता मानिए, सो यह मिथ्यादृष्टि है। बहुरि आपके केवलज्ञानादिकका सद्भाव माने, सो आपके तौ क्षयोपशमरूप मतिश्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है। क्षायिकभाव तौ कर्मका क्षय भए हो है। यह भ्रमते कर्मका क्षय भए विना ही क्षायिकभाव माने। सो यह मिथ्या-दृष्टी है। शास्त्रनिविषै सर्वजीवनिका केवलज्ञानस्वभाव कहा है, सो शक्तिअपेक्षा कहा है। सर्वजीवनिविषै केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तौ व्यक्त भए ही कही। कोऊ ऐसा माने है, आत्माके प्रदेशनिविषै तौ केवलज्ञान ही है, ऊपर आवरणते प्रगट न हो है। सो यह भ्रम है। जो केवलज्ञान होय, तौ वज्रपटलादि आड़े होतें भी वस्तुकों जाने। कर्मको आड़े आए कैसे अटकै। ताते कर्मके निमित्तते केवलज्ञानका अभाव ही है। जो याका सर्वदा सद्भाव रहै है, तौ याको पारिणामिक भाव कहते, सो यह तौ क्षायिकभाव है। सर्वभेद जामें गर्भित ऐसा चैतन्यभाव सो पारिणामिक भाव है। याकी अनेक अवस्था मतिज्ञानादिरूप वा केवलज्ञानादिरूप हैं, सो ए पारिणामिकभाव नहीं। ताते केवलज्ञानका सर्वदा सद्भाव न मानना। बहुरि जो शास्त्रनिविषै सूर्यका दृष्टान्त दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघपटल होतें सूर्यप्रकाश प्रगट न हो है, तैसे कर्मउदय होतें केवलज्ञान न हो है। बहुरि ऐसा भाव न लेना, जैसे सूर्यविषै प्रकाश रहै है, तैसे आत्माविषै केवलज्ञान

रहै है। जातैं दृष्टांत सर्वप्रकार मिलै नाहीं। जैसें पुद्गलविषै बर्ण-
गुण है, ताकी हरित पीतादि अवस्था हैं। सो वर्त्तमानविषै कोई
अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव ही है। तैसें आत्माविषै
चैतन्य गुण है, ताकी मतिज्ञानादिरूप अवस्था हैं। सो वर्त्तमान
कोई अवस्था होतैं अन्य अवस्थाका अभाव ही है। बहुरि कोऊ
कहै कि, आवरण नाम तौ वस्तुकों आच्छादनेका है, केवलज्ञानका
सद्भाव नाहीं है, तौ केवलज्ञानावरण काहेकों कहो हौ। ताका
उत्तर—

यहां शक्ति है ताकों व्यक्त न होने दे, ताकी अपेक्षा आवरण
कहा है। जैसें देशचारित्रका अभाव होतैं शक्ति घातनेकी अपेक्षा
अप्रत्याख्यानवरण कहा, तैसें जानना। बहुरि ऐसें जानौ,—
वस्तुविषै जो परनिमित्ततैं भाव होय, ताका नाम औपाधिकभाव
है। अर परनिमित्तविना जो भाव होय, सो ताका नाम स्वभाव-
भाव है। सो जैसें जलकै अग्निका निमित्त होतैं, उष्णपनो भयो,
तहां शीतलपनाका अभाव ही है। परंतु अग्निका निमित्त मिटे
शीतलता ही होय जाय। तातैं सदाकाल जलका स्वभाव शीतल
कहिए। जातैं ऐसी शक्ति सदा पाइए है। बहुरि व्यक्त भए
स्वभाव व्यक्त भया कहिए। कदाचित् व्यक्तरूप हो है। तैसें
आत्माकै कर्मका निमित्त होतैं अन्यरूप भया, तहां केवलज्ञानका
अभाव ही है। परंतु कर्मका निमित्त मिटे सर्वदा केवलज्ञान
होय जाय। तातैं सदाकाल आत्माका स्वभाव केवलज्ञान कहिए है।
जातैं ऐसी शक्ति सदा पाइए है। व्यक्त भए स्वभाव व्यक्त भया
कहिए। बहुरि जैसें शीतलस्वभावकरि उष्ण जलकों शीतल मानि

पानादि करै, तौ दाज्ञना ही होय । तैसेँ केवलज्ञानस्वभावकरि अशुद्ध आत्माकौँ केवलज्ञानी मानि अनुभवै, तौ दुखी ही होय । ऐसेँ जे केवलज्ञानादिकरूप आत्माकौँ अनुभवै हैं, ते मिथ्यादृष्टी हैं । बहुरि रागादिक भाव आपकै प्रत्यक्ष होतैं भ्रमकरि आत्माकौँ रागादिरहित मानै, सो पूछिए है—ए रागादिक तौ होते देखिए है, ए किसद्रव्यके अस्तित्वविषै है । जो शरीर वा कर्मपुद्गलके अस्तित्वविषै होय, तौ ए भाव अचेतन वा मूर्त्तिक होंय । सो तो ए रागादिक प्रत्यक्ष चेतनता लिए अमूर्त्तिकभाव भासै हैं । तातैं ए भाव आत्माहीके हैं । सो ही समयसारके कलशविषै कखा है—

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यनुभवाभावान्न चेयं कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवस्य कर्त्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तच्चिदानुगं ज्ञाता न वै पुद्गलः ॥ १॥

यह रागादिरूप भावकर्म है, सो काहूकरि किया नाहीं है । तातैं यह कार्यभूत है । बहुरि जीव अर कर्मप्रकृति इन दोऊनिका भी कर्त्तव्य नाहीं । जातैं ऐसेँ होय, तौ अचेतनकर्मप्रकृतिकै भी तिस भावकर्मका फल सुख दुख ताकौँ भोगना होय, सो असंभव है । बहुरि एकली कर्मप्रकृतिका भी यह कर्त्तव्य नाहीं । जातैं बाकै अचेतनपनो प्रगट है । तातैं इस रागादिकका जीव ही कर्त्ता है । अर सो रागादिक जीवहीका कर्म है । जातैं भावकर्म तौ चेतनका अनुसारी है, चेतना विना न होय । अर पुद्गल ज्ञाता है नाहीं । ऐसेँ रागादिकभाव जीवके अस्तित्वविषै हैं । जो रागादिक भावनिका निमित्त कर्महीकौँ मानि आपकौँ रागादिकका अकर्त्ता

मानै हैं, सो कर्त्ता तो आप अर आपकौं निरुधमी होय प्रमादी रहना, ताँतै कर्महीका दोष ठहरावै हैं । सो यह दुखदायक भ्रम है । सोई समयसारका कलशाविषै कखा है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥

जे जीव रागादिककी उत्पत्तिविषै परद्रव्यहीकौं निमित्तपनो मानै हैं, ते जीव भी शुद्धज्ञानकरि रहित है अंधबुद्धि जिनकी ऐसे होतमंतै मोहनदीकौं नाहीं उत्तरै हैं । बहुरि समयसारका 'सर्व-विशुद्धि अधिकार' विषै जो, आत्माकौं अकर्त्ता मानै है, अर यह कहै है—कर्म ही जगावै सुवावै है, परघात कर्मतै हिंसा है, वेदकर्मतै ब्रह्म है, ताँतै कर्म ही कर्त्ता है, तिस जैनीकौ सांख्यमती कखा है । जैसे सांख्यमती आत्माकौं शुद्ध मानि स्वच्छन्द हो है, तैसे ही यह भया । बहुरि इस श्रद्धानतै यह दोष भया, जो रागादिक अपने न जानै, आपकौ अकर्त्ता मान्या, तब रागादिक होनेका भय रखा नाहीं, वा रागादिक मेटनेका उपाय रखा नाहीं, तब स्वच्छन्द होय खोटे कर्म बांधि अनंतसंसार-विषै रूलै है । यहां प्रश्न—जो समयसारविषै ही ऐसा कखा है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्व्व एवास्य पुंसः ।

अर्थ—वर्णादिक वा रागादिकभाव हैं, ते सर्व ही इस आत्मातै भिन्न हैं । बहुरि तहां ही रागादिककौं पुद्गलमय कहे हैं । बहुरि अन्य शास्त्रनिविषै भी रागादिकतै भिन्न आत्माकौं कखा है, सो कैसे है । ताका उत्तर—

रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्ततैं उपाधिकभाव हो हैं । अर यह जीव तिनिकौं स्वभाव जानै है । जाकौं स्वभाव जानै, ताकौं बुरा कैसें मानै, वा ताके नाशका उद्यम काहेकौं करै । सो यह श्रद्धान भी विपरीत है । ताके छुड़ावनेकौं स्वभावकी अपेक्षा रागादिककौं भिन्न कहे हैं । अर निमित्तकी मुख्यताकरि पुद्गलमय कहे हैं । जैसें वैद्य रोग मेथ्या चाहै है । जो शीतका अधिकार देखै, तौ उष्ण औषधि बतावै अर आतापका आधिक्य देखै, तौ शीतल औषधि बतावै । तैसें श्रीगुरु रागादिक छुड़ाया चाहै हैं । जो रागादिक परका मानि स्वच्छन्द होय, निरुद्यमी होय, ताकौं उपादानकारणकी मुख्यताकरि रागादिक आत्माका है ऐसा श्रद्धान कराया । बहुरि जो रागादिक आपका स्वभाव मानि तिनिका नाशका उद्यम नाहीं करै है, ताकौं निमित्तकारणकी मुख्यताकरि रागादिक परभाव हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है । दोऊ विपरीत श्रद्धानतैं रहित भए सत्यश्रद्धान होय, तब ऐसा मानै—ए रागादिक भाव आत्माका स्वभाव तौ नाहीं, कर्मके निमित्ततैं आत्माके अस्तित्वविषै विभावपर्याय निषजै हैं । निमित्त मिटे इनका नाश होतैं स्वभाव भाव रहि जाय है । तातैं इनके नाशका उद्यम करना । यहां प्रश्न—जो कर्मका निमित्ततैं ए हो हैं, तौ कर्मका उदय रहै तावत् विभाव दूरि कैसें होय । तातैं याका उद्यम करना तौ निरर्थक है । ताका उत्तर—

एक कार्य होनेविषै अनेक कारण चाहिए है । तिनविषै जे कारण बुद्धिपूर्वक होंय, तिनकौं तौ उद्यम करि मिलावै अर अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलैं—तब कार्यसिद्धि होय । जैसें पुत्र-

होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तौ विवाहादिक करना है, अर अबुद्धि-पूर्वक भवितव्य है। तहां पुत्रका अर्थां विवाहादिकका तौ उद्यम करै, अर भवितव्य स्वयमेव होय, तब पुत्र होय। तैसें विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तौ तत्त्वविचारादिक हैं अर अबुद्धि-पूर्वक मोहकर्मका उपशमादिक हैं। सो ताका अर्थां तत्त्वविचारादिकका तौ उद्यम करै, अर मोहकर्मका उपशमादिक स्वयमेव होय, तब रागादिक दूर होय। यहां ऐसा कहै कि—जैसें विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं, तैसें तत्त्वविचारादिक भी कर्मका क्षयोपशमादिककै आधीन हैं, तातैं उद्यम करना निरर्थक है। ताका उत्तर—

ज्ञानावरणका तौ क्षयोपशम तत्त्वविचारादि करनेयोग्य तेरै भया है। याहीतैं उपयोगकौ यहां लगावनेका उद्यम कराइए है। असंज्ञी जीवनिकै क्षयोपशम नाहीं है, तौ उनकौ काहेकौ उपदेश दीजिए है। बहुरि वह कहै है—होनहार होय, तौ तहां उपयोग लागे, विना होनहार कैसें लागै। ताका उत्तर—

जो ऐसा श्रद्धान है, तौ सर्वत्र कोई ही कार्यका उद्यम मति करै। तू खान पान व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, अर यहां होनहार बतावै। सो जानिए है, तेरा अनुराग यहां नाहीं। मानादिककरि ऐसी झंठी बातें बनावै है। याप्रकार जे रागादिक होतैं तिनकरि रहित आत्माकौ मानैं हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने।

बहुरि कर्म नोकर्मका संबंध होतैं आत्माकौ निर्बंध मानैं, सो प्रत्यक्ष इनका बंधन देखिए है। ज्ञानावरणादिकतैं ज्ञानादिकका घात देखिए है। शरीरकरि ताकै अनुसार अवस्था होती देखिए

है । बंधन कैसें नहीं । जो बंधन न होय, तौ मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम काहेकौं करै । यहां कोऊ कहै—शास्त्रनिविधै आत्माकौं कर्म नोकर्मतैं भिन्न अवद्धस्पृष्ट कैसें कखा है । ताका उत्तर—

संबंध अनेक प्रकार हैं । तहां तादात्म्यसंबंधअपेक्षा आत्माकौं कर्म नोकर्मतैं भिन्न कखा है । तहां द्रव्य पलटकरि एक नाहीं होय जाय हैं अर इस ही अपेक्षा अवद्धस्पृष्ट कखा है । बहुरि निमित्तनैमित्तिकसंबंध अपेक्षा बंधन है ही । उनके निमित्ततैं आत्मा अनेक अवस्था धरै ही है । तातैं सर्वथा निर्बंध आपकौं मानना मिथ्यादृष्टि है । यहां कोऊ कहै—हमकौं तौ बंध मुक्तिका विकल्प करना नाहीं, जातै शास्त्रविधै ऐसा कखा है—

“जो बंधउ मुक्तउ मुणइ, सो बंधई ण भंति ।”

याका अर्थ—जो जीव बंध्या अर मुक्त भया मानै है, सो निःसंदेह बंधै है । ताकौं कहिए है—

जे जीव केवल पर्यायदृष्टि होय, बंधमुक्त अवस्थाहीकौं मानै हैं, द्रव्य स्वभावका ग्रहण नाहीं करै हैं, तिनकौं ऐसैं उपदेश दिया है, जो द्रव्यस्वभावकौं न जानता जीव बंध्या मुक्त मानै, सो बंध है । बहुरि जो सर्वथा ही बंधमुक्ति न होय, तौ सो जीव बंध है, ऐसा काहेकौं कहैं । अर बंधके नाशका मुक्त होनेका उद्यम काहेकौं करिए है । तातैं द्रव्यदृष्टिकरि एकदशा है । पर्यायदृष्टिकरि अनेक अवस्था हो हैं, ऐसा मानना योग्य है । ऐसैं ही अनेक प्रकारकरि केवल निश्चयनयका अभिप्रायतैं विरुद्ध

श्रद्धानादिक करै है । जिनवानीविषै तौ नाना नयअपेक्षा कहीं । कैसा कहि कैसा निरूपण किया है । यह अपने अभिप्रायतैं निश्चयनयकी मुख्यताकरि जो कथन किया होय, ताहीकौं ग्रहिकरि मिथ्यादृष्टिकौं धारै है । बहुरि जिनवानीविषै तौ सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए मोक्षमार्ग कखा है । सो याकै सम्यग्दर्शन ज्ञानविषै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान वा जानना भया चाहिए । सो तिनका विचार नाही । अर चारित्रविषै रागादिक दूर किया चाहिए, ताका उद्यम नाही । एक अपने आत्माकौं शुद्ध अनुभवना इसहीको मोक्षमार्ग मानि संतुष्ट भया है । ताका अभ्यास करनेकौं अंतरंगविषै ऐसा चिंतवन किया चाहै है—मैं सिद्धसमान शुद्ध हों, केवलज्ञानादि सहित हों, द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हों, परमानंदमय हों, जन्ममरणादि दुःख मेरै नाही, इत्यादि चिंतवन करै है । सो यहां पूछिए है—यह चिंतवन जो द्रव्यदृष्टिकरि करो हो, तौ द्रव्य तौ शुद्ध अशुद्ध सर्वपर्यायनिका समुदाय है । तुम शुद्ध ही अनुभव काहेकौं करौ हो । अर पर्यायदृष्टिकरि करो हो, तौ तुम्हारै तौ वर्तमान अशुद्धपर्याय है । तुम आपाकौं शुद्ध कैसें मानो हो । बहुरि जो शक्तिअपेक्षा शुद्ध मानो हो, तौ मैं ऐसा होनेयोग्य हों, ऐसा मानो । ऐसें काहेकौं मानौं हो । तातैं आपकौं शुद्धरूप चिंतवन करना भ्रम है । काहेतैं—तुम आपकौं सिद्धसमान मान्या, तौ यह संसार अवस्था कौनकी है । अर तुम्हारै केवल ज्ञानादिक हैं, तौ ये मतिज्ञानादिक कौनके हैं । अर द्रव्यकर्म नोकर्मरहित हो, तौ ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं । परमानंदमय हो, तौ अब कर्तव्य कहा रखा । जन्म-

मरणादि दुःख ही नहीं, तौ दुःखी कैसेँ होत हौ । तातैँ अन्य अवस्थाविषैँ अन्यअवस्था मानना भ्रम है । यहां कोऊ कहैँ— शास्त्रविषैँ शुद्धचितवन करनेका उपदेश काहेकोँ दिया है । ताका उत्तर—

एक तौ द्रव्यअपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्यायअपेक्षा शुद्धपना है । तहां द्रव्यअपेक्षा तौ परद्रव्यतैँ भिन्नपनौ वा अपने भावनितैँ अभिन्नपनौ ताका नाम शुद्धपना है । अर पर्याय अपेक्षा उपाधिकभावनिका अभाव होना, ताका नाम शुद्धपना है । सो शुद्धचितवनविषैँ द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है । सोई समयसारव्याख्याविषैँ कखा है—

एष एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिधीयते ।

याका अर्थ—जो आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है । सो यह ही समस्त परद्रव्यनिके भावनितैँ भिन्नपनेकरि सेया हुवा शुद्ध ऐसा कहिए है । बहुरि तहां ही ऐसा कखा—

समस्तकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः ।

याका अर्थ—समस्त ही कर्त्ता कर्म आदि कारकनिका समूहकी प्रक्रियातैँ पारंगत ऐसी जो निर्मल अनुभूति जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, तातैँ शुद्ध है । तातैँ ऐसं शुद्ध शब्दका अर्थ जानना । बहुरि ऐसैँ ही केवलशब्दका अर्थ जानना । जो परभावतैँ भिन्न निःकेवल आप ही ताका नाम केवल है । ऐसैँ ही अन्य यथार्थ अर्थ अवधारना । पर्यायअपेक्षा शुद्धपनो मानैँ, वा

केवली आप मानें महाविपरीति होय । तातैं आपकों द्रव्यपर्यायरूप अवलोकना । द्रव्यकरि सामान्यस्वरूप अवलोकना, पर्यायकरि अवस्थाविशेष अवधारना । ऐसैं ही चिंतवन किए सम्यग्दृष्टी हो है । जातैं सांचा अवलोके विना सम्यग्दृष्टी कैसैं नाम पावै । बहुरि मोक्षमार्गविषै तौ रागादिक भेटनेका श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है । सो तौ विचार ही नाही । आपका शुद्ध अनुभवनतैं ही आपकों सम्यग्दृष्टी मानि अन्य सर्व साधनिका निषेध करै है, शास्त्राभ्यासकरना निरर्थक बतावै है, द्रव्यादिकका गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिका विचारकों विकल्प ठहरावै है, तपश्चरण करना वृथा क्लेश करना मानै है, व्रतादिकका करना बंधनमें परना ठहरावै है, पूजना इत्यादि सर्वकार्यनिकों शुभाशुभ जानि हेय प्ररूपै है, इत्यादि सर्व साधनिकों उठाय प्रमादी होय परिणमै है । सो शास्त्राभ्यास निरर्थक होय, तौ मुनिनकै भी तौ ध्यान अध्ययन दोय ही कार्य मुख्य हैं । ध्यानविषै उपयोग न लागै, तब अध्ययनहीविषै उपयोगकूं लगावै है, अन्य ठिकाना बीचमें उपयोग लगावने योग्य है नाही । बहुरि शास्त्रकरि तत्त्वनिका विशेष जाननेतैं सम्यग्दर्शन ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहां यावत् उपयोग रहै, तावत् कषाय मंद रहै । बहुरि आगामी वीतरागभावनिकी वृद्धि होय । ऐसे कार्यकों निरर्थक कैसैं मानिए । बहुरि वह कहै— जो जिनशास्त्रनिविषै अध्यात्मउपदेश है, तिनिका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रनिका अभ्यासकरि किञ्चु सिद्धि नाही । ताकां कहिए है—

जो तैरै सांची दृष्टि भई है, तौ सर्व ही जैनशास्त्र कार्यकारी

हैं। तहां भी मुख्यपनै अध्यात्मशास्त्रनिविषै तौ आत्मस्वरूपका मुख्य कथन है। सो सम्यग्दृष्टी भए आत्मस्वरूपका तौ निर्णय होय चुकै, तब तौ ज्ञानकी निर्मलताकै अर्थि वा उपयोगकौ मंद-कषायरूप राखनेकै अर्थि अन्य शास्त्रनिका अभ्यास मुख्य चाहिए। अर आत्मस्वरूपका निर्णय भया है, ताका स्पष्ट राखनेकै अर्थि अध्यात्मशास्त्रनिका भी अभ्यास चाहिए। परंतु अन्य शास्त्रनिविषै अरुचि न चाहिए। जाकै अन्यशास्त्रनिकी अरुचि है, ताकै अध्यात्मकी रुचि सांची नाही। जैसे जाकै विषयासक्तपना होय, सो विषयासक्त पुरुषनिकी कथा भी रुचितै मुनै, वा विषयके विशेषकौ भी जानै, वा विषयके आचरननिविषै जो साधन होय, ताकौ भी हितरूप जानै, वा विषयका स्वरूपकौ भी पहिचानै। तैसें जाकै आत्मरुचि भई होय, सो आत्मरुचिके धारक तीर्थकरा-दिक तिनका पुराण भी जानै, बहुरि आत्माके विशेष जाननेकौ गुणस्थानादिककौ भी जानै, बहुरि आत्मआचरणविषै जे ब्रता-दिक साधन हैं, तिनकौ भी हितरूप मानै, बहुरि आत्माके-स्वरूपकौ भी पहिचानै। तातैं च्याख्यौ ही अनुयोग कार्यकारी हैं। बहुरि तिनका नीका ज्ञान होनेकै अर्थि शब्दन्यायशास्त्रादिका भी जानना चाहिए। सो अपनी शक्तिके अनुसार थोरा वा बहुत अभ्यासकरना योग्य है। बहुरि वह कहै है, 'पद्मनंदिपञ्चीसी'विषै ऐसा कथा है—जो आत्मस्वरूपतैं निकसि बाह्य शास्त्रनिविषै बुद्धि विचरै है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। ताका उत्तर—

यह सत्य कथा है। बुद्धि तौ आत्माकी है, ताकौ छोरि पर-द्रव्य शास्त्रनिविषै अनुरागिणी भई, ताकौ व्यभिचारिणी ही

कहिए। परंतु जैसें स्त्री शीलवती है, तौ योग्य ही है। अर न रखा जाय, तौ उच्चमपुरुषकौ छोड़ि चांडालादिकका सेवन किए तौ अत्यंत निंदनीक होय। तैसें बुद्धि आत्मस्वरूपविषै प्रवर्तै, तौ योग्य ही है। अर न रखा जाय, तौ प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यकौ छोरि अप्रशस्त विषयादिविषै लगै तौ महानिंदनीक ही होय। सो मुनिनिकै भी बहुत काल स्वरूपविषै बुद्धि रहै नाहीं, तौ तेरी कैसें रखा करै। तातैं शास्त्राभ्यासविषै बुद्धि लगावना युक्त है। बहुरि जो द्रव्यादिकका वा गुणस्थानादिकका विचारकौ विकल्प ठहरावै है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहै, तब इन विकल्पनिकौ न करै तौ अन्य विकल्प होय, ते बहुत रागादिगर्भित होय हैं। बहुरि निर्विकल्पदशा सदा रहै नाहीं। जातैं छद्मस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहै, तौ अंतर्मुहूर्त्त रहै। बहुरि तू कहैगा—मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करुंगा, सो सामान्य चितवनविषै तौ अनेकप्रकार नबैं नाहीं। अर विशेष करैगा, तब द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होयगा। बहुरि केवल आत्मज्ञान-हीतैं तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं। सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भए, वा रागादिक दूर किए मोक्षमार्ग होगा। सो सप्ततत्त्वनिका विशेष जाननेकौ जीव अजीवके विशेष वा कर्मके आस्रव बंधादिकका विशेष अवश्य जानना योग्य है, जातैं सम्यग्दर्शन ज्ञानकी प्राप्ति होय। बहुरि तहां पीछैं रागादिक दूर करनेसौं जे रागादिक बधावनेके कारण तिनकौ छोड़ि जे रागादिक घटावनेके कारण होय, तहां उपयोगकौ लगावना सो द्रव्यादिकका वा

गुणस्थानादिकका विचार रागादिक घटावनेकों कारण है । इनविषे कोई रागादिकका निमित्त नहीं, तातें सम्यग्दृष्टी भए पीछें भी यहां ही उपयोग लगावना । बहुरि वह कहै है—रागादि मिटावनेकों कारण होंय तिनविषै तौ उपयोग लगावना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवनिकी गति आदि विचार करना, वा कर्मका बंध उदयसत्ता-दिकका घणा विशेष जानना, वा त्रिलोकका आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार कौन कार्यकारी है । ताका उत्तर—

इनकों भी विचारतें रागादिक बधते नहीं । जातें ए ज्ञेय याकै इष्ट अनिष्टरूप हें नहीं । तातें वर्तमान रागादिककों कारण नहीं । बहुरि इनकों विशेष जानै तत्त्वज्ञान निर्मल होय, तातें आगामी रागादिक घटावनेकों ही कारण हें । तातें कार्यकारी हें । बहुरि वह कहै है—स्वर्ग नरकादिककों जानै तहां राग द्वेष हो है । ताका समाधान—

ज्ञानीकै तौ ऐसी बुद्धि होय नहीं, अज्ञानीकै होय । जहां पाप छोड़ि पुण्यकार्यविषै लागै, तहां किछू रागादि घटै ही है । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै ऐसा उपदेश है, प्रयोजनभूत थोरा ही जानना कार्यकारी है । तातें विकल्प काहेकों कीजिए । ताका उत्तर—

जे जीव अन्य बहुत जानै, अर प्रयोजनभूतकों न जानै, अथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं, तिनकों यह उपदेश दिया है । बहुरि जाकों बहुत जाननेकी शक्ति होय, ताकों तौ यह कक्षा नहीं जो बहुत जाने बुरा होगा । जेता बहुत जानैगा,

तेता ही प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा। जातै शास्त्रविषै
ऐसा कखा है—

सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान् भवेत् ।

याका अर्थ—यह सामान्य शास्त्रतै विशेष बलवान् है। विशेषहीतै नीकै निर्णय हो है। तातै विशेष जानना योग्य है। बहुरि वह तपश्चरणकौ वृथाक्लेश ठहरावै है। सो मोक्षमार्ग भए तौ संसारी जीवनितै उलटी परणति चाहिए। संसारी जीवनिक्कै इष्ट अनिष्ट सामग्रीतै रागद्वेष हो है, याकै रागद्वेष न चाहिए। तहां राग छोड़नेकै अर्थि इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी हो है। अर द्वेष छोड़नेकै अर्थि अनिष्टसामग्री अनशनादिककौ अंगीकार करै है। स्वाधीनपनै ऐसा साधन होय, तौ पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिले भी गग द्वेष न होय। सो चाहिए तौ ऐसै, तेरै अनशनादिकतै द्वेष भया। तातै ताकौ क्लेश ठहरावै है। जब यह क्लेश भया, तब भोजन करना स्वयमेव ही मुख ठहखा। तहां राग आया, सो ऐमी परिणति तौ संसारीनिकै पाईए ही है। तै मोक्षमार्गी होय, कहा किया। बहुरि जो तू कहैगा, केई सम्यग्दृष्टी भी तपश्चरण नाहीं करै हैं। ताका उत्तर—

यह कारणविशेषतै तप न होय सकै है। परन्तु श्रद्धान विषै तौ तपकौ भला जानै है। ताके साधनका उद्यम राखै है। तेरै तौ श्रद्धान यह तप करना क्लेश है। बहुरि तपका तेरै उद्यम नाहीं। तातै तेरै सम्यग्दृष्टि कैसै होय। बहुरि वह कहै है—
शास्त्रविषै ऐसा कखा है, तप आदिक क्लेश करै है, तौ करो ज्ञानविना सिद्धि नाहीं। ताका उत्तर—

जे जीव तत्त्वज्ञानतैं तौ पराङ्मुख हैं अर तपहीतैं मोक्ष मानै हैं, तिनकाँ ऐसा उपदेश दिया है । तत्त्वज्ञानविना केवल तपहीतैं मोक्ष न होय । बहुरि तत्त्वज्ञान भए रागादिक भेटनेकै अर्थि तपकरनेका तौ निषेध है नाहीं । जो निषेध होय, तौ गणधरादिक तप फाहेकाँ करै । तातैं अपनी शक्तिअनुसार तप करना योग्य है । बहुरि वह तपादिककाँ बंधन मानै है । सो स्वच्छन्दवृत्ति तौ अज्ञानअवस्थाहीविषै थी । ज्ञान पाएं तौ परिणतिकाँ रोकै ही है । बहुरि तिस परिणति रोकनेकै अर्थि बाह्य हिंसादिक कारणनिका त्यागी अवश्य भया चाहिए । बहुरि वह कहै है—हमारै परिणाम तौ शुद्ध हैं बाह्य त्याग न किया, तौ न किया । ताका उत्तर—

जे ए हिंसादिकार्य तेरे परिणामविना स्वयमेव होते होंय, तौ हम ऐसैं मानै । अर तू अपना परिणामकरि कार्य करै, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसेँ कहिए । विषयसेवनादि क्रिया वा प्रमादगमनादि क्रिया परिणामविना कैसेँ होय । सो क्रिया तौ आप उद्यमी होय तू करै, अर तहां हिंसादिक होय ताकाँ तू गिनै नाहीं, परिणाम शुद्ध मानै । सो ऐसैं मानै तौ तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे । बहुरि वह कहै है—परिणामनिकाँ रोके हू ए बाह्य हिंसादिक घटाईए । परंतु प्रतिज्ञाकरनेमें बंध हो है, तातैं प्रतिज्ञारूप व्रत नाहीं अंगीकार करना । ताका समाधान—

जिस कार्यके करनेकी आशा रहै, ताकी प्रतिज्ञा न लीजिए है । अर आशा रहे तिसतैं राग रहै है । तिस रागभावतैं विना कार्य किए भी अविरतिका बंध हुवा करै । तातैं प्रतिज्ञा अवश्य करनी

युक्त है। बहुरि कार्यकरनेकों बंधन भए विना परिणाम कैसें रुकेंगे। प्रयोजन पड़े तद्रूपपरिणाम होंय ही होंय। वा विना प्रयोजन पड़ें भी ताकी आशा रहै। तातैं प्रतिज्ञा करनी ही युक्त है। बहुरि वह कहै है—न जानिए कैसा उदय आवै, पीछैं प्रतिज्ञाभंग होय, तौ महापाप लागै। तातैं प्रारब्ध अनुसार कार्य बनै, सो बनौ, प्रतिज्ञाका विकल्प न करना। ताका समाधान—

प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं जाका निर्वाह होता न जानै, तिस प्रतिज्ञाकों तौ करै नाहीं। प्रतिज्ञा लेतैं ही यह अभिप्राय रहै, प्रयोजन पड़े छोड़ि घोंगा, वह प्रतिज्ञा कौन कार्यकारी भई। अर प्रतिज्ञा ग्रहण करतैं तौ यह परिणाम है, मरणांत भए भी न छोड़ोंगा ऐसी प्रतिज्ञाकरनी युक्त ही है। विना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध मिटै नाहीं। बहुरि आगामी उदयकरि प्रतिज्ञा न लीजिए सो उदयकों विचारें सर्व ही कर्त्तव्यका नाश होय। जैसें आपकों पचता जानै, तितना भोजन करै। कदाचित् काहूकै भोजनतैं अजीर्ण भया होय, तिस भयतैं भोजन छांडै तौ मरण ही होय। तैसें आपकै निर्वाह होता जानै, तितनी प्रतिज्ञा करै। कदाचित् काहूकै प्रतिज्ञातैं भ्रष्टपना भया होय, तौ तिस भयतैं प्रतिज्ञा करनी छांडै तौ असंयम ही होय। तातैं बनै सो प्रतिज्ञा लेनी युक्त है। बहुरि प्रारब्ध अनुसार तौ कार्य बनै ही है, तू उद्यमी होय भोजनादि काहेकों करै है। जो तहां उद्यम करै है, तौ त्याग करनेका भी उद्यम करना युक्त ही है। जब प्रतिभावत् तेरी दशा होय जायगी, तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे—तेरा कर्त्तव्य न मानेंगे। तातैं काहेकों स्वच्छंद होनेकी युक्ति बनावै है। बनै सो प्रतिज्ञा-

करि क्रत धारना बोम्य है । बहुरि वह पूजनादि कार्यनिकौं शुभासव जानि हेय मानै है । सो यह सत्य है । परंतु जो इन कार्यनिकौं छोड़िँ शुद्धोपयोगरूप होय तौ भलै ही है । अर विषय कषायरूप अशुभरूप प्रवर्तै, तौ अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगतैं स्वर्गादि होय वा भली वासनातैं वा भला निमित्ततैं कर्मका स्थिति अनुभाग घटि जाय, तौ सम्यक्तादिककी भी प्राप्ति होय जाय । बहुरि अशुभोपयोगतैं नरक निगोदादि होय, वा बुरी वासनातैं वा बुरा निमित्ततैं कर्मका स्थिति अनुभाग बधि जाय, तौ सम्यक्तादिक महा दुर्लभ होय जाय । बहुरि शुभोपयोगहीतैं कषाय मंद हो है । अशुभोपयोगतैं तीव्र हो है । सो मंदकषायका कारण छोरि तीव्रकषायका कारण तौ ऐसा है, जैसे कड़वी वस्तु न खानी अर विष खाना । सो यह अज्ञानता है । बहुरि वह कहै है—शास्त्रविषै शुभ अशुभकौं समान कखा है, तातैं हमकौं तौ विशेष जानना युक्त नाही । ताका समाधान—

जे जीव शुभोपयोगकौं मोक्षका कारण मानि उपादेय मानै हैं, शुद्धोपयोगकौं नाही पहिचानै हैं, तिनकौं शुभ अशुभ दोऊनिकौं अशुद्धताकी अपेक्षा वा बंधकारणकी अपेक्षा समान दिखाईए है । बहुरि शुभ अशुभनिका परस्पर विचार कीजिए, तौ शुभभावनिकै विषै कषायमंद हो है, तातैं बंध हीन हो है । अशुभभावनिविषै कषायतीव्र हो है, तातैं बंध बहुत हो है । ऐसे विचार किए अशुभकी अपेक्षा सिद्धांतविषै शुभकौं भला भी कहिए । जैसे रोग तौ थोरा वा बहुत बुरा ही है । परंतु बहुत रोगकी अपेक्षा थोरा रोगकू भला भी कहिए । तातैं शुभोपयोग नाही होय, तब अशुभतैं

कूटि शुभविषै प्रवर्त्तना युक्त है । शुभकौं छोरि अशुभविषै प्रवर्त्तना युक्त नाही । बहुरि वह कहै है—जो कामादिक वा क्षुधादिक मिटाबनेकौं अशुभरूप प्रवृत्ति तौ भए विना रहती नाही, अर शुभप्रवृत्ति चाहिकरि करनी परै है । ज्ञानीकै चाहि चाहिए नाही । ताँतें शुभका उद्यम नाही करना । ताका समाधान—

शुभप्रवृत्तिविषै उपयोग लागनेकरि वा ताके निमित्ततैं विरागता वधनेकरि कामादिक हीन हो हैं । अर क्षुधादिकविषै भी संकलेश थोरा हो है । ताँतें शुभोपयोगका अभ्यास करना । उद्यम किए भी जो कामादिक वा क्षुधादिक रहै, तौ ताकै अर्थि जैसेँ थोरा पाप लागै, सो करना । बहुरि शुभोपयोगकौं छोड़ि निःशंक पापरूप प्रवर्त्तना तौ युक्त नाही । बहुरि तू कहै है—ज्ञानीकै चाहि नाही अर शुभोपयोग चाहि किए होय, सो जैसेँ पुरुष किंचिन्मात्र भी अपना धन दिया चाहै नाही, परंतु जहां बहुत द्रव्य जाता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक द्रव्य देनेका उपाय करै है । तैसेँ ज्ञानी किंचिन्मात्र भी कषायरूप कार्य किया चाहै नाही । परंतु जहां बहुत कषायरूप अशुभकार्य होता जानै, तहां चाहिकरि स्तोक कषायरूप शुभकार्य करनेका उद्यम करै । ऐसेँ यह बात सिद्ध भई— जहां शुद्धोपयोग होता जानै, तहां तौ शुभकार्यका निषेध ही है अर जहां अशुभोपयोग होता जानै, तहां शुभकौं उपायकरि अंगीकार करना युक्त है । या प्रकार अनेक व्यवहारकार्यकौं उथापि स्वच्छंदपनाकौं स्थापै है, ताका निषेध किया । अब तिस ही केवल निश्चयावलंबी जीवकी प्रकृति दिखाइए है—

एक शुद्धात्माकौ जाने ज्ञानी होय है—अन्य किछू चाहिए नहीं, ऐसा जानि कबहू एकांत तिष्ठकरि ध्यानमुद्रा धारि में सर्वकर्मउपाधिरहित सिद्धसमान आत्मा हों, इत्यादि विचारकरि संतुष्ट हो है । सो ए विशेषण कैसें संभवैं । असंभव हैं, ऐसा विचार नहीं । अथवा अचल अखंडित अनुपम आदि विशेषण-निकरि आत्माकौ ध्यावै हैं, सो ए विशेषण अन्य द्रव्यनिविषै भी संभवै हैं । बहुरि ए विशेषण किस अपेक्षा हैं, सो विचार नहीं । बहुरि कदाचित् सूता बैठ्या जिस तिस अवस्थाविषै ऐसा विचार राखि आपकौ ज्ञानी मानै है । बहुरि ज्ञानीकै आश्रव बंध नहीं, ऐसा आगमविषै कखा है । तातै कदाचित् विषयकषायरूप हो है । तहां बंध होनेका भय नहीं है । स्वच्छंद भया रागादिकरूप प्रवर्तै है । सो आपा परकौ जाननेका तौ चिह्न वैराग्यभाव है, सो समयसारविषै कखा है—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः ।

याका अर्थ—यह सम्यग्दृष्टीकै निश्चयसौं ज्ञानवैराग्यशक्ति होय । बहुरि कखा है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरन्तु ।

आलम्ब्यन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापाः

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वशून्याः ॥ १ ॥

याका अर्थ—स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टी हों, मेरै कदाचित् बंध नहीं, ऐसैं ऊंचा फुलाया है मुख जिननै ऐसे रागी वैराग्य-शक्तिरहित भी आचरण करै हैं, तौ करौ, बहुरि पंचसमितिकी

सावधानीकों अवलंबे हैं, तौ अवलंबौ, ज्ञानशक्ति विना अजहू पापी ही हैं । ए दोऊ आत्मा अनात्माका ज्ञानरहितपनार्तें सम्यक्त्वरहित ही हैं ।

बहुरि पूछिए है—परकों पर जान्या, तौ परद्रव्यविषै रागादि करनेका कहा प्रयोजन रखा । तहां वह कहै है—मोहके उदयतैं रागादि हो हैं । पूर्वे भरतादि ज्ञानी भए, तिनके भी विषय कषायरूप कार्य भया सुनिए है । ताका उत्तर—

ज्ञानीके भी मोहके उदयतैं रागादिक हो हैं यह सत्य, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक होते नाहीं । सो विशेष वर्णन आगैं करैंगे । बहुरि जाके रागादि होनेका किछु विषाद नाहीं, तिनके नाशका उपाय नाहीं, ताके रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नाहीं संभवै है । ऐसे श्रद्धानविना सम्यग्दृष्टी कैसें होय । जीवाजीवादि तत्त्वनिके श्रद्धान करनेका प्रयोजन तौ इतना ही श्रद्धान है । बहुरि भरतादि सम्यग्दृष्टीनिके विषय कषायनिकी प्रवृत्ति जैसें हो है, सो भी विशेष आगैं कहैंगे । तू उनका उदाहरणकरि स्वच्छंद होगा, तौ तेरै तीव्र आसव बंध होगा । सो ही कथा है—

मग्नाः ज्ञाननयैषिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

याका अर्थ—यह ज्ञाननयके अवलोकनहारे भी जे स्वच्छंद मंदउद्यमी हो हैं, ते संसारविषै बूड़े । और भी तहां “ज्ञानिनः कर्म न जातु कर्तुमुचितं”—इत्यादि कलशाविषै वा “तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनः”—इत्यादि कलशाविषै स्वच्छंद होना निषेध्या है । विना चाहि जो कार्य्य होय, सो कर्मबंधका कारण नाहीं । अभिप्रायतैं कर्ता होय करै अर ज्ञाता

रहै, यह तौ बनें नाहीं, इत्यादि निरूपण किया है। तातें रागादिक बुरे अहितकारी जानि तिनका नाशके अर्थ उद्यम राखना। तहां अनुक्रमविषै पहलें तीव्ररागादि छोड़नेके अनेक अशुभ कार्य छोड़ि शुभकार्यविषै लगाना, पीछें मंदरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभकों छोड़ि शुद्धोपयोगरूप होना। बहुरि केई जीव व्यापारादि कार्य बा स्त्रीसेवनादि कार्यनिकों भी घटावै हैं। बहुरि शुभकों हेय जानि शास्त्राभ्यासादि कार्यनिविषै नाहीं प्रवर्तै हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगकों प्राप्त भए नाहीं, ते जीव अर्थ काम धर्म मोक्षरूप पुरुषार्थतें रहित होतसतें आलसी निरुद्यमी हो हैं। तिनकी निंदा पंचास्तिकायकी व्याख्याविषै कीनी है। तिनकों दृष्टान्त दिया है—जैसें बहुत स्त्री खांड खाय पुरुष आलसी हो है, वा जैसें वृक्ष निरुद्यमी हैं, तैसें ते जीव आलसी निरुद्यमी भए हैं। अब इनकों पूछिए है—तुम बाह्य तौ शुभ अशुभ कार्यनिकों घटाया, परंतु उपयोग तौ आलंबनविना रहता नाहीं, सो तुम्हारा उपयोग कहां रहै है, सो कहो। जो वह कहै—आत्माका चिंतवन करै हैं, तौ शास्त्रादिकरि अनेक प्रकारका आत्माका विचारकों तौ तुम विकल्प ठहराया अर कोई विशेषण आत्माके जाननेमें बहुत काल लागै नाहीं, वारंवार एकरूप चिंतवनविषै छद्मस्थका उपयोग लागता नाहीं। गणधरादिकका भी उपयोग ऐसें न रहिसकै, तातें तेह शास्त्रादि कार्यनिविषै प्रवर्तै हैं। तेरा उपयोग गणधरादिकतें भी शुद्ध भया कैसें मानिए। तातें तेरा कहना प्रमाण नाहीं। जैसें कोऊ व्यापारादिविषै निरुद्यमी होय ठाल जैसें तैसें काल गमावै, तैसें तू धर्मविषै निरुद्यमी होय प्रमादी

यों ही काल गमावै है । कबहू किल्लू चिंतवनसा करै, कबहू कातें बनावै, कबहू भोजनादि करै, अपना उपयोग निर्मल करनेकों शास्त्राभ्यास तपश्चरण भक्तिआदि कार्यनिविषै प्रवर्त्तता नाही । सूनासा होय प्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराय, तहां क्लेश थोरा होनेतैं जैसे कोई आलसी होय पस्था रहनैमें सुख मानै, तैसें आनंद मानै है । अथवा जैसें सुपनेविषै आपको राजा मानि सुखी होय, तैसें आपको अमतैं सिद्ध समान शुद्ध मानि आप ही आनंदित हो है । अथवा जैसें कहीं रति मानि सुखी हो है, तैसें किल्लू विचार करनेविषै रति मानि सुखी होय, ताकों अनुभवजनित आनंद कहै है । बहुरि जैसें कहीं अरति मानि उदास होय, तैसें व्यापारादिक पुत्रादिककों खेदका कारण जानि तिनतैं उदास रहै है, ताकों वैराग्य मानै है । सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तौ कषायगर्भित है । जो वीतरागरूप उदासीन दशाविषै निराकुलता होय, सो सांचा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवनिक्कै चारित्रमोहकी हीनता भए प्रगट हो है । बहुरि वह व्यापारादि क्लेश छोड़ि यथेष्ट भोजनादिकरि सुखी हुवा प्रवर्त्तै है । आपको तहां कषायरहित मानै है, सो ऐसें आनंदरूप भए तौ रौद्रध्यान हो है । जहां सुखसामग्री छोड़ि दुखसामग्रीका संयोग भए संक्लेश न होय, रागद्वेष न उपजै, तहां निःकषायभाव हो है । ऐसें अमरूप तिनकी प्रवृत्ति पाईए है । या प्रकार जे जीव केवल निश्चयाभासके अवलंबी हैं, ते मिथ्यादृष्टी जानने । जैसें वेदांती वा सांख्यमतवाले जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, तैसें ए भी जानने । जातैं श्रद्धानकी समानताकरि उनका उपदेश इनकों इष्ट लागै है, इनका

उपदेश उनको इष्ट लागै है । बहुरि तिन जीवनिकै ऐसा श्रद्धान है—जो केवल शुद्धात्माका चितवनतै तौ संवर निर्जरा हो है, वा मुक्तात्माका सुखका अंश तहां प्रगट हो है । बहुरि जीवके गुण-स्थानादि अशुद्ध भावनिका वा आप विना अन्य जीव पुद्गलादिकका चितवन किए आसव बंध हो है । तातैं अन्य विचारतै पराब्मुख रहै हैं । सो यह भी सत्य श्रद्धान नाही । जातैं शुद्ध स्वद्रव्यका चितवन करौ, वा अन्य चितवन करौ । जो वीतरागता लिए भाव होय, तौ तहां संवर निर्जरा ही है । अर जहां रागादिरूप भाव, होय, तहां आसव बंध है । जो परद्रव्यके जाननेहीतैं आसव बंध होय तौ केवली तौ समस्त परद्रव्यको जानै हैं, तिनकै भी आसव बंध होय । बहुरि वह कहै है—जो छद्मस्थकै परद्रव्य चितवन होतैं आसव बंध हो है । सो भी नाही, जातैं शुक्लध्यानविषै भी मुनि-निकै छहों द्रव्यनिका द्रव्यगुणपर्यायनिका चितवन होना निरूपण किया है वा अवधिमनःपर्यायादिविषै परद्रव्यके जाननेकी विशेषता हो है । बहुरि चौथा गुणस्थानविषै कोई अपने स्वरूपका चितवन करै है, ताकै भी आसव बंध अधिक है, वा गुणश्रेणी निर्जरा नाही है । पंचम षष्ठम गुणस्थानविषै आहार विहारादि क्रिया होतैं परद्रव्य चितवनतैं भी आसव बंध थोरा हो है वा गुण-श्रेणी निर्जरा हुवा करै है । तातैं स्वद्रव्य परद्रव्यका चितवनतैं निर्जरा बंध नाही । रागादिक घटे निर्जरा है, रागादिक भए बंध है । ताको रागादिकके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नाही, तातैं अन्यथा मानै है । तहां वह पूछै है कि, ऐसैं है तौ निर्विकल्पदशाविषै नयप्रमाण निक्षेपादिकका वा दर्शन ज्ञानादिकका भी विकल्प-करनेका निषेध किया है, सो कैसे है । ताका उत्तर—

जे जीव इनही विकल्पनिविधै लगी रहे है, अभेदरूप एक आपाकौ नाहीं अनुभवै हैं, तिनकौं ऐसा उपदेश दिया है, जो ए सर्व विकल्प वस्तुका निश्चयकरनेकौं कारन हैं । वस्तुका निश्चय भए इनका प्रयोजन किछू रहता नाहीं । तातै इन विकल्पनिकौं भी छोड़ि अभेदरूप एक आत्माका अनुभव करना । इनके विचाररूप विकल्पनिहीविधै फँसि रहना योग्य नाहीं । बहुरि वस्तुका निश्चय भए पीछें ऐसा नाहीं, जो सामान्यरूप स्वद्रव्यहीका चिंतवन रखा करै । स्वद्रव्यका वा परद्रव्यका सामान्यरूप वा विशेषरूप जानना होय, परंतु वीतरागता लिए होय, तिसहीका नाम निर्विकल्पदशा है । तहां वह पूछै है—यहां तौ बहुत विकल्प भए, निर्विकल्पदशा कैसें संभवै । ताका उत्तर—

निर्विचार होनेका नाम निर्विकल्प नाहीं है । तातैं छद्मस्वकै जानना विचार लिए है । ताका अभाव माने ज्ञानका अभाव होय, तब जड़पना भदा । सो आत्माकै होता नाहीं । तातैं विचार तौ रहै । बहुरि जो कहिए, एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नाहीं । तौ सामान्यका विचार तौ बहुतकाल रहता नाहीं वा विशेषकी अपेक्षाविना सामान्यका स्वरूप भासता नाहीं । बहुरि कहिए—आपहीका विचार रहता है, परका नाहीं, तौ परविधै परबुद्धि भए विना आपविधै निजबुद्धि कैसें आवै । तहां वह कहै है, समयसारविधै ऐसा कखा है—

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्भ्यायन्परं ध्रुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥ १ ॥

याका अर्थ—यह भेदविज्ञान तावत् निरंतर भावना, यावत्

परतैं छूटे ज्ञान है सो ज्ञानविषै स्थिति होय । तातैं भेदविज्ञान छूटें परका जानना मिटि जाय है । केवल आपहीकौं आप जान्या करै है ।

सो यहां तौ यह कक्षा है—पूर्वें आपा परकौं एक जानै था, पीछैं जुदा जाननेकौं—भेदविज्ञानकौं तावत् भावना ही योग्य है, यावत् ज्ञान पररूपकौं भिन्न जानि अपने ज्ञानस्वरूपहीविषै निश्चित होय । पीछैं भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन रखा नाहीं । स्वयमेव परकौं पररूप आपकौं आपरूप जान्या करै है । ऐसा नाहीं, जो परद्रव्यका जानना ही मिटि जाय है । जातैं परद्रव्यका जानना वा स्वद्रव्यका विशेष जाननेका नाम विकल्प नाहीं है । तौ कैसे है, सो कहिए है—राग द्वेषके वशतैं किसी ज्ञेयके जाननेविषै उपयोग लगावना । ऐसैं बारंबार उपयोगकौं भ्रमावना, ताका नाम विकल्प है । बहुरि जहां वीतराग होय जाकौं जानै है, ताकौं यथार्थ जानै है । अन्य अन्य ज्ञेयके जाननेके अर्थ उपयोगकौं नाहीं भ्रमावै है । तहां निर्विकल्पदशा जाननी । यहां कोऊ कहै—छद्मस्थका उपयोग तौ नाना ज्ञेयविषै भ्रमै ही भ्रमै । तहां निर्विकल्पता कैसें संभवै है । ताका उत्तर—

जेतै काल एक जाननेरूप रहै, तेतै निर्विकल्प नाम पावै । सिद्धांतविषै ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है “एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ।” एकका मुख्य चिंतवन होय अर अन्य चिंता रुकै, ताका नाम ध्यान है । सर्वार्थसिद्धि सूत्रांकी टीकाविषै यह विशेष कक्षा है—जो सर्व चिंता रुकनेका नाम ध्यान होय, तौ अचेतनपनो होय जाय । बहुरि ऐसी भी विविक्षा

है—जो संतानअपेक्षा नाना ज्ञेयका भी जानना होय । परंतु यावत् वीतरागता रहै, रागादिककरि आप उपयोगकों भ्रमावै नाहीं, तावत् निर्विकल्पदशा कहिए है । बहुरि वह कहै—ऐसैं है, तौ परद्रव्यतैं छुड़ाय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका उपदेश काहेकों दिया है । ताका समाधान—

जो शुभ अशुभ भावनिकों कारण परद्रव्य हैं, तिनविषै उपयोग लगे जिनकै राग द्वेष होय आवै है, अर स्वरूपचितवन करै तौ राग द्वेष घटै है, ऐसे नीचली अवस्थावारे जीवनिकों पूर्वोक्त उपदेश है । जैसे कोऊ स्त्री विकारभावकरि काहूकै घर जाय थी, ताकों मनै करी—परघर मति जाय, घरमें बैठि रहौ । बहुरि जो स्त्री निर्विकार भावकरि काहूकै घर जाय, यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछू दोष है नाहीं । तैसें उपयोगरूप परणति राग-द्वेषभावकरि परद्रव्यनिविषै प्रवर्तै थी, ताकों मनै करी—परद्रव्य-निविषै मति प्रवर्तै, स्वरूपविषै मग्न रहौ । बहुरि जो उपयोगरूप परणति वीतरागभावकरि परद्रव्यकों जानि यथायोग्य प्रवर्तै, तौ किछू दोष है नाहीं । बहुरि वह कहै है—ऐसैं है, तौ महा-मुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग काहेकों करै हैं । ताका समाधान—

जैसें विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण परघरनिका त्याग करै, तैसें वीतरागपरणति राग द्वेषके कारण परद्रव्यनिका त्याग करै है । बहुरि जे व्यभिचारके कारण नाहीं, ऐसे परघर जानेका त्याग है नाहीं । तैसें जे राग द्वेषके कारण नाहीं, ऐसे परद्रव्य जाननेका त्याग है नाहीं । बहुरि वह कहै है—जो जैसें

स्त्री प्रयोजन जानि पितादिककै घर जाय तौ जाबो, विना प्रयोजन जिस तिसकै घर जाना तौ योग्य नाही । तैसें परणतिकौ प्रयोजन जानि सप्ततत्त्वनिका विचार करना । विना प्रयोजन गुणस्थानादिकका विचार करना योग्य नाही । ताका समाधान—

जैसें स्त्री प्रयोजन जानि पितादिक वा मित्रादिककै भी घर जाय, तैसें परणति तत्त्वनिका विशेष जाननेकौ कारण गुणस्थानादिक कर्मादिककौ भी जानै । बहुरि यहां ऐसा जानना—जैसें शीलवती स्त्री उद्यमकरि तौ विटपुरुषनिकै स्थान न जाय, अर परवश जाना बनि जाय, तौ तहां कुशील न सेवै, तौ स्त्री शीलवती ही है । तैसें वीतरागपरणति उपायकरि तौ रागादिकके कारण परद्रव्यनिविषै न लागै । जो स्वयमेव तिनका जानना होय जाय, अर तहां रागदि न करै तौ परणति शुद्ध ही है । तैसें स्त्री आदिकी परीषह मुनिनकै होय, तिनकौ जानै ही नाही, अपने स्वरूपहीका जानना रहै है, ऐसा मानना मिथ्या है । उनकौ जानै तौ है, परंतु रागादिक नाही करै है । या प्रकार परद्रव्यनिकौ जानतै भी वीतरागभाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना । बहुरि वह कहै है—ऐसें है तौ शास्त्रविषै ऐसें कैसें कबा है, जो आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है । ताका समाधान—

अनादितै परद्रव्यविषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताकौ लुड़ावनेकौ यह उपदेश है । आपहीविषै आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भए परद्रव्यविषै रागद्वेषादिपरणतिका श्रद्धान वा ज्ञान वा आचरण मिटि जाय, तब सम्यग्दर्शनादि हो है । जो

परद्रव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेतैं सम्यग्दर्शनादि न होते होय, तौ केवलीकै भी तिनका अभाव होय । जहां परद्रव्यकौ बुरा जानना, निजद्रव्यकौ भला जानना, तहां तौ राग द्वेष सहज ही भया । तहां आपकौ आपरूप परकौ पररूप यथार्थ जान्या करै, तैसें ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तै, तब ही सम्यग्दर्शनादि हो है । ऐसें जानना । तातैं बहुत कहा कहिए, जैसें रागादि मिटावनेका श्रद्धान होय, सो ही श्रद्धान सम्यग्दर्शन है । बहुरि जैसें रागादि मिटावनेका जानना होय, सो ही जानना सम्यग्ज्ञान है । बहुरि जैसें रागादि मिटैं, सो ही आचरण सम्यक्चारित्र है । ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है । या प्रकार निश्चयनयका आभास लिए एकांतपक्षके धारी जैनाभास तिनकै मिथ्यात्वका निरूपण किया ।

अब व्यवहाराभास पक्षके जैनाभासनिकै मिथ्यात्वका निरूपण कीजिए है—जिनआगमविषै जहां व्यवहारकी मुख्यताकरि उपदेश है, ताकौं मानि बाह्यसाधनादिकहीका श्रद्धानादिक करै है, तिनके सर्व धर्मके अंग अन्यथारूप होय मिथ्याभावकौं प्राप्त होय हैं । यहां ऐसा जानि लेना—व्यवहारधर्मकी प्रवृत्तितैं पुण्यबंध होय है, तातैं पापप्रवृत्ति अपेक्षा तौ याका निषेध है नाहीं । परंतु इहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीकरि सन्तुष्ट होइ, सांचा मोक्ष-मार्गविषै उद्यमी न होय है, ताकौं मोक्षमार्गविषै सन्मुख करनेकौं तिस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेधरूप निरूपण कीजिए है । जो यहु कथन कीजिए है, ताकौं सुनि जो शुभप्रवृत्ति छोड़ि अशुभविषै प्रवृत्ति करौगे, तौ तुम्हारा बुरा होगा, और जो यथार्थ

श्रद्धानकरि मोक्षमार्गविषै प्रवृत्त होवौगे, तौ तुम्हारा भला होगा। जैसें कोऊ रोगी निर्गुण औषधिका निषेध सुनि औषधि साधन छोड़ि कुपथ्य करैगा, तौ भरैगा, वैद्यका कछू दोष है नाहीं। तैसें ही कोउ संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनि धर्मसाधन छोड़ि विषय कषायरूप प्रवर्त्तैगा, तौ वह ही नरकादिविषै दुख पावैगा। उपदेश दाताका तौ दोष नाहीं। उपदेश देनेवालेका अभिप्राय असत्य श्रद्धानादि लुङ्गाय मोक्षमार्गविषै ल्गावनेका जानना। सो ऐसा अभिप्रायतै इहां निरूपण कीजिए है। इहां कोई जीव तौ कुलक्रमकरि ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरूप जानते नाहीं। परन्तु कुलविषै जैसी प्रवृत्ति चली आई, तैसें प्रवर्त्तै हैं। सो जैसें अन्यमती अपने कुलधर्मविषै प्रवृत्तै हैं, तैसें ही यह प्रवृत्तै हैं। जो कुलक्रमहीतै धर्म होय, तौ मुसलमान आदि सर्व ही धर्मात्मा होइ। जैनधर्मका विशेष कहा रखा। सोई कखा है—

लोक्यम्मि रायणीई णायं ण कुलकम्म कइयावि ।

किं पुण तिलोयपड्डणो जिणंदधम्मादिगारम्मि ॥ १ ॥

लोकविषै यह राजनीति है—कदाचित् कुलक्रमकरि न्याय नाहीं होय है। जाका कुल चोर होय, ताका चोरकरि पकरै, तौ बाका कुलक्रम जानि छोड़ै नाहीं, दंड ही दे। तौ त्रिलोक-प्रभु जिनेन्द्रदेवके धर्मका अधिकारविषै कहा कुलक्रम अनुसारि न्याय संभवै। बहुरि जो पिता दरिद्री होय आप धनवान् होय, तहां तौ कुलक्रम विचारि आप दरिद्री रहता ही नाहीं। धर्मविषै कुलका कहा प्रयोजन है। बहुरि पिता नरकि जाय, पुत्र मोक्ष जाय। तहां कुलक्रम कैसें रखा। जो कुल ऊपरि

दृष्टि होय, तौ पुत्र भी नरकगामी होय । ततैं धर्मविषै किछु कुलक्रमका प्रयोजन नाही । शास्त्रनिका अर्थ विचारि जो काल-दोष तैं जिनधर्मविषै भी पापी पुरुषनिकरि कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादिरूप वा विषयकषायपोषणादिरूप विपरीति प्रवृत्ति चलाई होइ, ताका त्याग करि जिनआज्ञा अनुसारि प्रवर्तना योग्य है । इहां कोऊ कहै-परंपरा छोड़ि नवीन मार्गविषै प्रवर्तना योग्य नाही । ताकाँ कहिए है—

जो अपनी बुद्धिकरि नवीन मार्ग प्रवर्तैं, तो युक्त नाही । जो परंपरा अनादिनिधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रनिविषै लिख्या है, ताकी प्रवृत्ति भेटि पापीपुरुषां अन्यथा प्रवृत्ति चलाई, तौ ताकाँ परंपरायमार्ग कैसेँ कहिए । बहुरि ताकाँ छोड़ि पुरातन जैनशास्त्रनिविषै जैसा धर्म लिख्या था, तैसे प्रवर्तैं, तौ ताकाँ नवीन मार्ग कैसेँ कहिए । बहुरि जो कुलविषै जैसे जिन-देवकी आज्ञा है, तैसे ही धर्मकी प्रवृत्ति है, तौ आपको भी तैसेँ ही प्रवर्तना योग्य है । परन्तु ताका कुलाचरण जानना, धर्म जानि ताके स्वरूप फलादिकका निश्चय करि अंगीकार करना । जो सांचा भी धर्मको कुलाचार जानि प्रवर्तैं है, तौ ताकाँ धर्मात्मा न कहिए । जातैं सर्व कुलके उस आचरणको छोड़ैं, तौ आप भी छोड़ि दे । बहुरि जो वह आचरण करै है, सो कुलका भयकरि करै है । किछु धर्मबुद्धितैं नाही करै है । तातैं वह धर्मात्मा नाही । ऐसे विवाहादि कुलसंबंधी कार्यनिविषै तौ कुलक्रमका विचार करना और धर्मसंबंधी कार्यविषै कुलका विचार न करना । जैसेँ धर्ममार्ग सांचा है, तैसेँ प्रवर्तना योग्य

है। बहुरि कोई आज्ञा अनुसारि जैनी हैं। जैसे शास्त्रविषै आज्ञा है, तैसें मानै हैं। परन्तु आज्ञाकी परीक्षा करै नाहीं। सो आज्ञा ही मानना धर्म होय, तौ सर्व मतवारे अपने २ शास्त्रकी आज्ञा मानि धर्मात्मा होइ। तातैं परीक्षाकरि जिनवचनकौ सत्यपनो पहिचानि जिनआज्ञा माननी योग्य है। विना परीक्षा किए सत्य असत्यका निर्णय कैसें होय। और विना निर्णय किए जैसें अन्यमती अपने २ शास्त्रनिकी आज्ञा मानै हैं, तैसें याने जैनशास्त्रकी आज्ञा मानी। यहु तो पक्षकरि आज्ञा मानना है। कोउ कहै—शास्त्रविषै दश प्रकार सम्यक्त्वविषै आज्ञासम्यक्त्व कखा है, वा आज्ञाविचयधर्मध्यानका भेद कखा है, वा निःशंकित-अंगविषै जिनवचनविषै संशय करना निषेध्या है, सो कैसें है। ताका समाधान—

शास्त्रविषै केई कथन तौ ऐसें हैं, जिनका प्रत्यक्ष अनुमान करि सकिए है। बहुरि केई कथन ऐसें हैं, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर नाहीं। तातैं आज्ञाहीकरि प्रमाण होय है। तहां नाना शास्त्रनिविषै जो कथन समान होय, तिनकी तौ परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नाहीं। बहुरि जो कथन परस्परविरुद्ध होइ, तिनिविषै जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होय, तिनकी तौ परीक्षा करनी। तहां जिन शास्त्रके कथनकी प्रमाणता ठहरे, तिनि शास्त्रविषै जो प्रत्यक्ष अनुमानगोचर नाहीं, ऐसें कथन किए होंय, तिनकी भी प्रमाणता करनी। बहुरि जिन शास्त्रनिके कथनकी प्रमाणता न ठहरै, तिनके सर्व हू कथनकी अप्रमाणता माननी। इहां कोऊ कहै—परीक्षा किए कोई कथन कोई शास्त्रविषै प्रमाण

भासै, कोई कथन कोई शास्त्रविषै अप्रमाण भासै तौ कहा करिए ।
ताका समाधान—

जो आसके भासे शास्त्र हैं, तिनिविषै कोई ही कथन प्रमाण-
विरुद्ध न होइ । जातैं कै तौ जानपना ही न होइ, कै राग द्वेष
होय, ते असत्य कहैं । सो आम ऐसा होय नाहीं, तातैं परीक्षा
नीकी नाहीं कीनी है, तातैं भ्रम है । बहुरि वह कहै है—छत्रस्थकै
अन्यथा परीक्षा होय जाय, तौ कहा करै । ताका समाधान—

सांची झूठी दोऊ वस्तुनिकौं मोड़े अर प्रमाद छोड़ि परीक्षा
किए तौ सांची ही परीक्षा होइ । जहां पक्षपातकरि नीके
परीक्षा न करै, तहां ही अन्यथा परीक्षा होय है । बहुरि वह
कहैं है, जो शास्त्रनिविषै परम्पर विरुद्ध कथन तो घनो,—
कौन २ की परीक्षा करिए । ताका समाधान—

मोक्षमार्गविषै देव गुरू धर्म वा जीवादि तत्त्व वा बंधमोक्षमार्ग
प्रयोजनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा करि लैनी । जिन शास्त्रनिविषै ए
सांचे कहे, तिनकी सर्व आज्ञा माननी । जिनविषै ए अन्यथा
प्ररूपे, तिनका आज्ञा न माननी । जैसे लोकविषै जो पुरुष प्रयो-
जनभूत कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो प्रयोजनरहितविषै कैसें झूठ
बोलैगा । तैसें जिन शास्त्रनिविषै प्रयोजनभूत देवादिका स्वरूप
अन्यथा न कहा, तिनिविषै प्रयोजनरहित द्वीप समुद्रादिकका
कथन अन्यथा कैसें होगा । जातैं देवादिकका कथन अन्यथा किए
वक्ताके विषय कषाय पोखे जांय हैं । इहां ग्रन्थ —जो देवादि-
कका कथन तो अन्यथा विषयकषायतैं किया, तिन ही शास्त्रनि-
विषै अन्य कथन अन्यथा काहेकौं किया । ताका समाधान —

जो एक ही कथन अन्यथा कहै, वाका अन्यथापना शीघ्र ही प्रगट होय जाइ । जुदी पद्धती ठहरै नाहीं । तातैं धनै कथन अन्यथा करनेतैं जुदी पद्धति ठहरै । तहां तुच्छबुद्धी भ्रममें पड़ि-जाय—यह भी मत है । तातैं प्रयोजनभूतका अन्यथापनाका भेलनेके अर्थि अप्रयोजनभूत भी अन्यथा कथन घने किए । बहुरि प्रतीति अनावनेके अर्थि कोई २ सांचा भी कथन किया । परंतु स्थाना होय, सो भ्रममें परै नाहीं । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षाकरि जहां सांच भासै, तिस मतकी सर्व आज्ञा मानै, सो परीक्षा किए जैनमत ही सांचा भासै है । जातैं याका वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, सो झूठा काहेकौ कहै । ऐसैं जिन आज्ञा मानै, सो सांचा श्रद्धान होइ, ताका नाम आज्ञासम्यक्त्व है । बहुरि जहां एकाग्र चिन्तवन होय, ताका नाम आज्ञाविचय धर्मध्यान है । जो ऐसैं न मानिए अर विना परीक्षा किए आज्ञा माने सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय जाय, तौ द्रव्यलिंगी आज्ञा मानि मुनि भया, आज्ञाअनुसारि साधनकरि भ्रैवेयिक पर्यंत प्राप्त होय, ताकै मिथ्यादृष्टिपना कैसैं रखा । तातैं किछू परीक्षाकरि आज्ञा माने ही सम्यक्त्व वा धर्मध्यान होय है । लोकविषै भी कोई प्रकार परीक्षा किए ही पुरुषकी प्रतीति कीजिए है । बहुरि तैं कखा—जिन-बचनविषै संशय करनेतैं सम्यक्त्वको शंका नाम दोष होय, सो 'न जानिए यह कैसैं है,' ऐसा मानि निर्णय न कीजिए तो तहां शंका नाम दोष होय । बहुरि जहां निर्णय करनेको विचार करते ही सम्यक्त्वको दोष लागै, तौ अष्टसहस्रीविषै आज्ञाप्रधानतैं परीक्षाप्रधानको उत्तम काहेकौ कखा । पृच्छना आदि स्वाध्यायके अंग कैसैं कहै ।

प्रमाण नयतैं पदार्थनिका निर्णय करनेका उपदेश काहेकौं दिया । तातैं परीक्षाकरि आज्ञा माननी योग्य है । बहुरि केई पापी पुरुषां अपना कल्पित कथन किया है अर तिनकौं जिनवचन ठहरावै हैं, तिनकौं जैनमतका शास्त्र जानि प्रमाण न करना । तहां भी प्रमाणादिकतैं परीक्षाकरि वा परस्पर शास्त्रनतैं विधि मिलाय वा ऐसैं संभव है कि नाही, ऐसा विचारकरि विरुद्ध अर्थको मिथ्या ही जानना । जैसे ठिग आप पत्र लिखि तामैं लिखनवारेका नाम किसी साहूकारका धखा, नामके भ्रमतैं धनको ठिगावै, तौ दरिद्री ही होय । तैसैं पापी आप ग्रंथादि बनाय, तहां कर्ताका नाम जिन गणधर आचायेनिका धखा, तिम नामके भ्रमतैं झूठा श्रद्धान करै, तौ मिथ्यादृष्टी ही होय । बहुरि वह कहै है --गोम्मटसारविषै ऐसा कढा है--सम्यग्दृष्टी जीव अज्ञानगुरुकै निमित्ततैं झूठा भी श्रद्धान करै, तौ आज्ञा माननेतैं सम्यग्दृष्टी होय है । सो यह कथन कैसैं किया है । ताका उत्तर --जो प्रत्यक्ष अनुमानादि-गोचर नाही, सूक्ष्मपनैतैं जिनका निर्णय न होइ सकै, तिनकी अपेक्षा यह कथन है । मूलभूत देव गुरु धर्मादि वा तत्त्वादिकका अन्यथा श्रद्धान भए, तौ अर्था सम्यक्त्व रहै नाही, यह निश्चय करना । तातैं विना परीक्षा किए केवल आज्ञाहीकरि जैनी हैं, ते भी मिथ्यादृष्टी जानने । बहुरि केई परीक्षा भी करि जैनी होय हैं, परंतु मूल परीक्षा नाही करै हैं । दया शील तप संयमादि क्रियानिकरि वा पूजा प्रभावनादि कार्यानिकरि वा अतिशय चमत्कारादिकरि वा जिनधर्मतैं इष्ट प्राप्ति होनेकरि जिनमतकौं उत्तम जानि प्रीतवंत होय जैनी होय हैं । अन्यमतविषै हू ए कार्य

तौ होय हैं, तातैं इन लक्षणनिविषै अतिव्याप्ति पाइए है । कोऊ कहै—जैसैं जिनधर्मविषै ए कार्य हैं, तैसैं अन्यमतविषै न पाइए है । तातैं अतिव्याप्ति नाही । ताका समाधान—

यह तौ सत्य है, ऐसैं ही है । परंतु जैसैं तू दयादिक मानै है, तैसैं तौ वै भी निरूपै हैं । परजीवनिकी रक्षाकौ दया तू कहै, सो ही वे कहै हैं । ऐसैं ही अन्य जानने ।

बहुरि वह कहै है—उनकै ठीक नाही । कबहू दया प्ररूपै, कबहू हिंसा प्ररूपै । ताका उत्तर—तहां दयादिकका अंशमात्र तौ आया । तातैं अतिव्याप्तिपना इनि लक्षणनिकरि पाइए है । इनि-करि सांची परीक्षा होय नाही । तौ कैसैं होय । जिनधर्मविषै सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र मोक्षमार्ग कखा है । तहां सांचे देवादि-कका वा जीवादिकका श्रद्धान किए सम्यक्त्व होय, वा तिनिकौ जाने सम्यग्ज्ञान होइ, वा सांचा रागादिक मिटें सम्यक्चारित्र होइ, सो इनिका स्वरूप जैसैं जिनमतविषै निरूपण किया है, तैसैं कहीं निरूपण किया नाही । वा जैनीविना अन्यमती ऐसा कार्य करि सकते नाही । तातैं यहु जिनमतका सांचा लक्षण है । इस लक्षणकौ पहचानि जे परीक्षा करै, तेई श्रद्धानी हैं । इस विना अन्य प्रकारकरि परीक्षा करै हैं, ते मिथ्यादृष्टी ही रहै हैं ।

बहुरि केई संगतिकरि जैनधर्म धारै हैं । कोई महान्पुरुषको जिनधर्मविषै प्रवर्त्तता देखि आप भी प्रवर्त्तै हैं । केई देखा देखी जिनधर्मकी शुद्ध वा अशुद्ध क्रियानिविषै प्रवर्त्तै हैं । इत्यादि अनेकप्रकारके जीव आप विचारकरि जिनधर्मका रहस्य नाही पहिचानै हैं अर जैनी नाम धरावै हैं, ते सर्व मिथ्यादृष्टी ही

जानने । इतना तौ है, जिनमतविषै पापकी प्रवृत्ति विशेष नाहीं होय सकै है अर पुण्यके निमित्त घने हैं । अर सांचा मोक्षमार्गके भी कारण तहां बनि रहे हैं । तातैं जे कुलादिकरि भी जैनी हैं, ते भी औरनितैं तौ भले ही हैं । बहुरि जे जीव कपटकरि आजीवकाके अर्थि वा बड़ाईके अर्थि वा किछू विषकषायसंबंधी प्रयोजनविचारि जैनी हो हैं, ते पापी ही हैं । अति तीव्रकषाय भए ऐसी बुद्धि आवै है । उनका सुलझना भी कठिन है । जैन-धर्म तौ संसारका नाशिके अर्थि सेवै है । ताकरि जो संसारके प्रयोजन साध्या चाहै, सो बड़ा अन्याय करै है । तातैं ते तौ मिथ्यादृष्टि हैं ही ।

इहां कोऊ कहै—हिंसादिककरि जिन कार्यनिकौं करिए, ते कार्य धर्मसाधनकरि सिद्ध कीजिए, तौ बुरा कहा भया । दोऊ प्रयोजन सधे । ताकौं कहिए है—पापकार्य अर धर्मकार्यका एक साधन किए पाप ही होय । जैसे कोऊ धर्मका साधन चैत्यालय बनाय, तिसहीकौं स्त्रीसेवनादि पापनिका भी साधन करै, तौ पाप ही होइ । हिंसादिककरि भोगादिकके अर्थि जुदा मंदिर बनावै, तौ बनावौ । परंतु चैत्यालयविषै भोगादि करना युक्त नाहीं । तैसें धर्मका साधन पूजा शास्त्रादि कार्य हैं, तिनिहीकौं आजीविका आदि पापका भी साधन करै, तौ पापी ही होय । हिंसादिकरि आजीविकादिकके अर्थि व्यापारादि करै, तौ करौ । परंतु पूजादि कार्यनिविषै तौ आजीविका आदिका प्रयोजन विचारना युक्त नाहीं । इहां प्रश्न—जो ऐसें है तौ मुनि भी धर्मसाधि परघर भोजन करैं हैं वा साधर्मा साधर्मीका उपकार करैं करावैं है, सो कैसें बनै । ताका उत्तर—

जो आप किछू आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि धर्म नहीं साधै है, आपकौं धर्मात्मा जानि केई स्वयमेव भोजन उपकारादि करै है, तौ किछू दोष है नहीं। बहुरि जो आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विचारि धर्म साधै है, तो पापी है ही। जे विरागी होय मुनिपनो अंगीकार करै हैं, तिनिकै भोजनादिकका प्रयोजन नहीं। शरीरकी स्थितिके अर्थि स्वयमेव भोजनादिक कोई दे तौ लें, नहीं तौ समता राखें। संकलेशरूप होंय नहीं। बहुरि आप हितकै अर्थि धर्म साधै हैं। उपकार करावनेका अभिप्राय नहीं है। आपकै जाका त्याग नहीं, ऐसा उपकार करावें। कोई साधर्मी स्वयमेव उपकार करै, तौ करौ अर न करै तौ आपकै किछू संकलेश होता नहीं। सो ऐसैं तौ योग्य है। अर आप ही आजीविका आदिका प्रयोजन विचारि बाह्य धर्मका साधन करै, तहां भोजनादिक उपकार कोई न करै, तहां संकलेश करै, बाचना करै, उपाय करै, वा धर्मसाधनविधै शिथिल होय जाय, सो पापी ही जानना। ऐसैं संसारीक प्रयोजन लिए धर्म साधै हैं, ते पापी भी हैं अर मिथ्यादृष्टी हैं ही। याप्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि जानने। अब इनकै धर्मका साधन कैसें पाइए है, सो विशेष दिखाइए है—

तहां जीव कुलप्रवृत्तिकरि वा देख्यां देखी लोभादिकका अभि-
प्रायकरि धर्म साधै हैं, तिनिकै तौ धर्मदृष्टि नहीं। जो भक्ति
करै है तौ चित्त तौ कहीं है, दृष्टि फिस्वा करै है। अर मुखतै
पाठादि करै है वा नमस्कारादि करै है। परंतु यह ठीक नहीं—
मैं कौन हौं, किसकी स्तुति करूं हूं, किस प्रयोजनके अर्थि स्तुति

करौं हौं, पाठविषै कहा अर्थ है, सो किछू ठीक नहीं। बहुरि कदाचित् कुदेवादिककी भी सेवा करने लगी जाय। तहां सुदेव गुरुशास्त्रादिविषै विशेष पहिचानै नहीं। बहुरि जो दान दे है, तौ पात्र अपात्रका विचाररहित जैसे अपनी प्रशंसा होय, तैसे दान दे है। बहुरि तप करै है, तौ भूखा रहनेकरि महंतपनौ होय सो कार्य करै है। परिणामिनकी पहिचान नहीं। बहुरि व्रतादिक धरै है, तहां बाह्यक्रिया ऊपरि दृष्टि है, सो भी कोई सांची क्रिया करै है, कोई झूठी करै है। अर अंतरंग रागादिक भाव पाइए है, तिनिका विचार ही नहीं। वा बाह्य भी रागादि पोषनेका साधन करै है। बहुरि पूजा प्रभावना आदि कार्य करै है। तहां जैसे लोकविषै बढ़ाई होय वा विषय कषाय पोषे जाय, तैसे कार्य करै है। बहुरि बहुत हिंसादिक निपजावै है। सो ए कार्य तौ अपना वा अन्य जीवनिका परिणाम सुधारनेके अर्थ कहे हैं। बहुरि तहां किंचित् हिंसादिक भी निपजै है, तौ थोरा अपराध होय गुण बहुत होय, सो कार्य करना कष्टा है। सो परिणामनिकी पहिचानि नहीं। अर यहां अपराध केता लगै है, गुण केता हो है, सो नफा टोटाका ज्ञान नहीं, वा विधि अविधिका ज्ञान नहीं। बहुरि शास्त्राभ्यास करै है। तहां पद्धतिरूप प्रवर्तै है। जो वांचै है, तौ औरनिकौं सुनाय दे है। जो पढ़ै है, तौ आप पढ़ि जाय है। सुनै है, तौ कहै है सो सुनि ले है। जो शास्त्राभ्यासका प्रयोजन है, ताकौं आप नहीं अवधारै है। इत्यादि धर्मकार्यनिका धर्मकौं नहीं पहिचानै। केई तौ कुलविषै जैसे बड़े प्रवर्तै, तैसे हमकौं भी करना, अथवा और

करै हैं, तैसें हमको भी करना, वा ऐसें किए हमारा लोभादिककी सिद्धि होगी, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्मको साधै हैं । बहुरि केई जीव ऐसे हैं, जिनके किल्ल तौ कुलादिरूप बुद्धि है, किल्ल धर्मबुद्धि भी है, तातैं पूर्वोक्तप्रकार भी धर्मका साधन करै हैं अर किल्ल आगैं कहिए है, तिस प्रकार अपने परिणामनिकों भी सुधारै हैं । मिश्रपनो पाईए है । बहुरि केई धर्मबुद्धिकरि धर्म साधै हैं, परंतु निश्चयधर्मको न जानै हैं । तातैं अभूतार्थ धर्मको साधै हैं । तहां व्यवहार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको मोक्षमार्ग जानि तिनिका साधन करै हैं । तहां शास्त्रविषै देव गुरु धर्मकी प्रतीति लिए सम्यक्त्व होना कब्जा है । ऐसी आज्ञा मानि अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैनशास्त्र विना औरनिकों नमस्कारादि करनेका त्याग किया है । परंतु तिनका गुण अवगुणकी परीक्षा नाहीं करै हैं । अथवा परीक्षा भी करै, तौ तत्त्वज्ञानपूर्वक सांची परीक्षा नाहीं करै हैं । बाह्यलक्षणनिकरि परीक्षा करै हैं । ऐसें प्रतीतिकरि सुदेव गुरु शास्त्रनिकी भक्तिविषै प्रवर्त्तै हैं । तहां अरहंत देव है, सो इंद्रादिकरि पूज्य है, अनेक अतिशयसहित है, क्षुधादिदोषरहित है, शरीरकी सुंदरताको धरै है, स्त्रीसंगमादि रहित है, दिव्यध्वनिकरि उपदेश दे है, केवलज्ञानकरि लोकालोक जानै है, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहै है । तहां इनविषै केई विशेषण पुद्गलके आश्रय हैं, केई जीवके आश्रय हैं । तिनको भिन्न भिन्न नाहीं पहिचानै है । जैसें असमानजातीय मनुष्यादि पर्यायनिविषै भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टि धरै है, तैसें यह असमान जातीय अरहंतपर्यायविषै जीव पुद्गलके

विशेषणनिकों भिन्न न जानि मिथ्यादृष्टिता धरै है । बहुरि जो बाह्य विशेषण हैं, तिनकों तौ जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो विशेष मानै है । अर जे जीवके विशेषण हैं, तिनकों यथावत् न जानि तिनकरि अरहंतदेवको महंतपनो आज्ञा अनुसार मानै है । अथवा अन्यथा मानै है । जातैं यथावत् जीवका विशेषण जाने मिथ्यादृष्टी रहै नाहीं । बहुरि तिन अरहंतनिकों स्वर्गभोक्षका दाता दीनदयाल अधमउधारक पतितपावन मानै है । सो अन्यमती कर्तृत्वबुद्धितैं ईश्वरकों जैसे मानै है, तैसें यह अरहंतकों मानै है । ऐसा नाहीं जानै है—फल तौ अपने परिणामनिका लागै है, अरहंतनिकों निमित्त मानै हैं, तातैं उपचारकरि वै विशेषण संभवै हैं । अपने परिणाम शुद्ध भए विना अरहंत हू स्वर्गभोक्षादिका दाता नाहीं । बहुरि अरहंतादिकके नामादिकतैं श्वानादिक स्वर्ग पाया । तहां नामादिकका ही अतिशय मानै हैं । विना परिणाम नाम लेनेवालोंकै भी स्वर्गकी प्राप्ति न होय, तौ सुननेवालेकै कैसें होय । श्वानादिककैं नाम सुननेके निमित्ततैं मंदकषायरूप भाव भए हैं । तिनका फल स्वर्ग भया है । उपचारकरि नामहीकी मुख्यता करी है । बहुरि अरहंतादिकके नाम पूजनादिकतैं अनिष्ट सामग्रीका नाश इष्ट सामग्रीकी प्राप्ति मानि रोगादि मेटनेके अर्थि वा धनादिकी प्राप्तिके अर्थि नाम ले है वा पूजनादि करै है । सो इष्ट अनिष्टके तौ कारण पूर्वकर्मका उदय है । अरहंत तौ कर्त्ता है नाहीं । अरहंतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामनितैं पूर्व पापका संक्रमणादिक होय जाय है । तातैं उपचारकरि अनिष्टका नाशकों इष्टकी प्राप्तिकों कारण अर-

हंतादिककी भक्ति कहिए है । अर जो जीव पहलें ही संसारी प्रयोजन लिए भक्ति करै, ताकै तौ पापहीका अभिप्राय रखा । कांक्षारूप भाव भए तिनकरि पूर्वपापका संक्रमणादि कैसे होय । बहुरि तिनका कार्यसिद्ध न भया । बहुरि केई जीव भक्तिकौ मुक्तिका कारण जानि तहां अति अनुरागी होय प्रवर्तै हैं । सो अन्यमती जैसे भक्तितै मुक्ति मानै हैं, तैसें याकै भी श्रद्धान भया । सो भक्ति तौ रागरूप है । रागतै बंध है । तातै मोक्षका कारण नाहीं । जब रागका उदय आवै, तब भक्ति न करै, तौ पापानुराग होय । तातै अशुभ राग छोड़नेकौ ज्ञानी भक्तिविषै प्रवर्तै हैं । वा मोक्षमार्गकौ बाह्य निमित्तमात्र भी जानै हैं । परंतु यहां ही उपादेयपना मानि संतुष्ट न हो हैं । शुद्धोपयोगका उद्यमी रहै हैं । सो ही पंचास्तिकायव्याख्याविषै कखा है—

इयं भक्तिः केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति ।
तीव्ररागद्वेषविनोदार्थमस्थानरागनिषेधार्थं क्वचित्
ज्ञानिनोपि भवति ॥

याका अर्थ—यह भक्ति केवलभक्ति ही है प्रधान जाकै ऐसा अज्ञानीजीवकै हो है । बहुरि तीव्र रागज्वर मेटनेके अर्थ वा कुठिकानै रागनिषेधनेके अर्थ कदाचित् ज्ञानीकै भी हो है । तहां वह पूछै है—ऐसें है, तौ ज्ञानितै अज्ञानीकै भक्तिकी विशेषता होती होगी । ताका उत्तर—

यथार्थपनेकी अपेक्षा तौ ज्ञानीकै सांची भक्ति है—अज्ञानीकै नाहीं है । अर रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीकै श्रद्धानविषै भी मुक्तिकारण जाननेतै अति अनुराग है । ज्ञानीकै श्रद्धानविषै

शुभबंधकारण जाननेतैं तैसा अनुराग नाही है । बाह्य कदाचित् ज्ञानीकै अनुराग घना हो है, कदाचित् अज्ञानीकै हो है ऐसा जानना । ऐसैं देवभक्तिका स्वरूप दिखाया । अब गुरुभक्ति वाकै कैसे हो है, सो कहिए है—

केई जीव आज्ञानुसारी हैं । ते तौ ए जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, तातैं इनकी भक्ति करनी, ऐसैं विचारि तिनकी भक्ति करै हैं । बहुरि केई जीव परीक्षा भी करै हैं । तहां ए मुनि दया पाळै है, शील पाळै है, धनादि नाही राखै हैं, उपवासादि तप करै हैं, क्षुधादि परीपह सहै हैं, किसीसौं क्रोधादि नाही करै हैं, उपदेश देय औरनिकौं धर्मविषै लगावै हैं, इत्यादि गुण विचारि तिनविषै भक्तिभाव करै हैं । सो ऐसे गुण तौ परमहंसादिक परमती हैं, तिनविषै वा जैनी मिथ्यादृष्टीनिविषै भी पाईए । तातैं इनविषै अतिव्यासपनो है । इनकरि सांची परीक्षा होय नाही । बहुरि जिन गुणनिकौं विचारै है, तिनविषै केई जीवाश्रित हैं, केई पुद्गलाश्रित हैं, तिनका विशेष न जानना, असमानजातीय मुनिपर्यायविषै एकत्व बुद्धितैं मिथ्यादृष्टि ही रहै है । बहुरि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग सोई मुनिनका सांचा लक्षण है । ताकौं पहिचानै नाही । जातैं यह पहिचानि भए मिथ्यादृष्टी रहता नाही । ऐसैं मुनिनका सांचा स्वरूप ही न जानै, तौ सांची भक्ति कैसे होय । पुण्यबंधकौं कारणभूत शुभक्रियारूप गुणनिकौं पहिचानि तिनकी सेवातैं अपना भला होना जानि तिनविषै अनुरागी होय भक्ति करै है । ऐसा गुरुभक्तिका स्वरूप कहा । अब शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहिए है—

केई जीव तौ यह केवली भगवानकी वानी है, तातैं केवलीके पूज्यपनातैं यह भी पूज्य है, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। बहुरि केई ऐसैं परीक्षा करै हैं—इन शास्त्रनिविषै विरागता दया क्षमा शील संतोषादिकका निरूपण है, तातैं उत्कृष्ट हैं, ऐसा जानि भक्ति करै हैं। सो ऐसा कथन तौ अन्य शास्त्र वेदान्तादिक तिनविषै भी पाईए है। बहुरि इन शास्त्रनिविषै त्रिलोकादिकका गंभीर निरूपण है। तातैं उत्कृष्टता जानि भक्ति करै हैं। सो यहां अनुमानादिकका तौ प्रवेश नाहीं। यहां अनेकांतरूप सांचा जीवादितत्त्वनिका निरूपण है। अर सांचा रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग दिखाया है। ताकरि जैनशास्त्रनिकी उत्कृष्टता है। ताकौं नाहीं पहिचानै है। जातैं यह पहचानि भए मिथ्यादृष्टि रहै नाहीं। ऐसं शास्त्रभक्तिका स्वरूप कछा।

या प्रकार याकै देव गुरु शास्त्रकी प्रतीति भई, तातैं व्यवहार-सम्यक्त्व भया मानै है। परंतु उनका सांचास्वरूप भास्या नाहीं। तातैं प्रतीति भी सांची भई नाहीं। सांची प्रतीतिविना सम्यक्की प्राप्ति नाहीं। तातैं मिथ्यादृष्टी रहै है। बहुरि शास्त्रविषै “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्” ऐसा वचन कछा है। तातैं जैसें शास्त्रनिविषै जीवादि तत्त्व लिखे हैं, तैसें आप सीखि ले है। तहां ही उपयोग लगावै है। औरनिकौं उपदेश दे है, परन्तु तिनका भाव भासता नाहीं। अर यहां तिस वस्तुका भावहीका नाम तत्त्व कछा। सो भाव भासे विना तत्त्वार्थश्रद्धान कैसें होय। भावभासना कहा, सो कहिए है—

जैसें कोऊ पुरुष चतुर होनेकै अर्थे शास्त्रकरि स्वर ग्राम मूर्छना

रागनिका स्वरूप ताल तानके भेद तिनकों सीखै है। परंतु खरादिकका स्वरूप नहीं पहिचानै है। स्वरूपपहिचानि भए विना अन्य खरादिककों अन्य खरादिकरूप मानै है। वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नहीं मानै है। तातैं वाकै चतुरपनो होय नहीं। तैसें कोऊ जीव सम्यक्ती होनेकै अर्थि शास्त्रकरि जीवादि तत्त्वनिका स्वरूपकों सीखै है। परंतु तिनका स्वरूपको नहीं पहिचानै है। स्वरूप पहिचाने विना अन्य तत्त्वनिकों अन्य तत्त्वरूप मानि ले है। वा सत्य भी मानै है, तौ निर्णयकरि नहीं मानै है। तातैं वाकै सम्यक्त्व होय नहीं। बहुरि जैसें कोई शास्त्रादि पढ़्या है, वा न पढ़्या है, जो खरादिकका स्वरूपकों पहिचानै है, तौ वह चतुर ही है। तैसें शास्त्र पढ़्या है वा न पढ़्या है, जो जीवादिकका स्वरूप पहिचानै है, तौ वह सम्यग्दृष्टी ही है। जैसें हिरण रागादिकका नाम न जानै है, अर ताका स्वरूपकों पहिचानै है। तैसें तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम न जानै है, अर तिनका स्वरूपकों पहिचानै है। यह मैं हूं, यह पर है, ए भाव बुरे हैं, ए भले हैं, ऐसें स्वरूप पहिचानै ताका नाम भावभासना है। शिवभूति मुनि जीवादिकका नाम न जानै था, अर “तुष-माषभिन्न” ऐसा घोषने लागा, सो यह सिद्धान्तका शब्द था नहीं। परंतु आपा परका भावरूप ध्यान किया, तातैं केवली भया। अर ग्यारह अंगका पाठी जीवादितत्त्वनिका विशेषभेद जानै, परंतु भासै नहीं, तातैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है। अब याकै तत्त्वश्रद्धान किसप्रकार हो है, सो कहिए है—

जिनशास्त्रनिविषै कहे जीवके त्रस स्थावरादिरूप वा गुणस्थान-

मार्गणादिरूप भेदनिकौ जानै है अर जीवके पुद्गलादि भेदनिकौं वा तिनके वर्णादि विशेष तिनकौं जानै है । परंतु अध्यात्मशास्त्र-निविषै भेदविज्ञानकौ कारणभूत वा वीतरागदशा होनेकौ कारण-भूत जैसे निरूपण किया है, तैसें न जानै है । बहुरि किसी प्रसंगतैं तैसें भी जानना होय, तौ शास्त्र अनुसार जानि ले है । परंतु आपका आप जानि परका अंश भी न मिलावना अर आपका अंश भी परविषै न मिलावना, ऐसा सांचा श्रद्धान नाहीं करै है । जैसे अन्य मिथ्यादृष्टी निर्धारविना पर्यायबुद्धिकरि जानपनाविषै वा वर्णादिविषै अहंबुद्धि धारै हैं, तैसें यह भी आत्माश्रित ज्ञाना-दिविषै वा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियानिविषै आपो मानै है । बहुरि शास्त्रके अनुसार कबहू सांची बात भी बनावै, परंतु अंतरंग निर्द्वाररूप श्रद्धान नाहीं । तातैं जैसे मतवाला माताकौं माता भी कहै, तौ स्याना नाहीं । तैसें याकौं सम्यक्ती न कहिए । बहुरि जैसे कोई औरहीकी बातें करता होय, तैसें आत्माका कथन करै । परंतु यह आत्मा मैं हूं, ऐसा भाव नाहीं भासै । बहुरि जैसे कोई औरकूं औरतैं भिन्न बतावता होय, तैसें आत्मा शरीरकी भिन्नता प्ररूपै । परंतु मैं इस शरीरादिकतैं भिन्न हूं, ऐसा भाव भासै नाहीं । बहुरि पर्यायविषै जीव पुद्गलकै परस्पर निमित्ततैं अनेक क्रिया हो हैं, तिनकौं दोय द्रव्यका मिलापकारि निपजी जानै । यह जीवकी क्रिया है, ताका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भासै नाहीं । इत्यादि भाव भासे विना जीव अजीवका सांचा श्रद्धानी न कहिए । तातैं जीव अजीव जाननेका तौ यह ही

प्रयोजन था, सो भया नहीं। बहुरि आश्रवतत्त्वविषै जे हिंसादिरूप पापासव हैं, तिनकौं हेय जानै है। अहिंसादिरूप पुण्यासव है, तिनकौं उपादेय मानै है। सो ए तौ दोऊ ही कर्मबंधके कारण इनविषै उपादेयपना मानना सोई मिथ्यादृष्टि है। सोई समय-सारका बंधाधिकारविषै कहा है—

सर्व जीवनिकै जीवन मरण सुख दुःख अपने कर्मके निमित्त तैं हो है। जहां अन्य जीव अन्य जीवकै इन कार्यानिका कर्त्ता होय, सोई मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है। तहां अन्य जीवकौ जिवावनेका वा सुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो तौ पुण्यबंधका कारण है, अर मारनेका वा दुखी करनेका अध्यवसाय होय, सो पापबंधका कारण है। ऐसैं अहिंसावत् सत्यादिक तौ पुण्यबंधकौ कारण हैं, अर हिंसावत् असत्यादिक पापबंधकौ कारण हैं। ए सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं, ते त्याज्य हैं। तातैं हिंसादिवत् अहिंसादिककौ भी बंधका कारण जानि हेय ही मानना। हिंसाविषै मारनेकी बुद्धि होय, सो वाका आयु पूरा हुवा विना मरै नहीं। अपनी द्वेषपरणतिकरि आप ही पाप बांधै है। अहिंसाविषै रक्षा-करनेकी बुद्धि होय, सो पाका आयु अवशेषविना जीवै नहीं, अपनी प्रशस्त रागपरणतिकरि आप ही पुण्य बांधै है। ऐसैं ए दोऊ होय हैं। जहा वीतराग होय दृष्टा ज्ञाता प्रवर्त्तैं, तहां निर्बंध है। सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न होय, तावत् प्रशस्त रागरूप प्रवर्त्तौ। परंतु श्रद्धान तौ ऐसा रासौ—यह भी बंधका कारण है—हेय है। श्रद्धानविषै याकौं मोक्षमार्ग जाने मिथ्या-दृष्टि ही है।

बहुरि मिथ्यात्व अविरत कषाय योग ए आस्रवके भेद हैं, तिनका बाह्यरूप तौ मानै, अंतरंग इन भावनिकी जातिकों पहिचानै नाहीं । तहां अन्य देवादिकसेवनरूप गृहीतमिथ्यात्वकों मिथ्यात्व जानै, अर अनादि अगृहीतमिथ्यात्व है, ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य त्रस स्थावरकी हिंसा वा इंद्रिय मनके विषयनिविषै प्रवृत्ति ताकों अविरत जानै । हिंसाविषै प्रमादपरणति मूल है, अर विषयसेवनविषै अभिलाष मूल है, ताकों न अवलोकै । बहुरि बाह्य क्रोधादि करना, ताकों कषाय जानै, अभिप्रायविषै रागद्वेष रहै, ताकों न पहिचानै । बहुरि बाह्य चेष्टा होय, ताकों योग जानै, शक्तिभूत योगनिकों न जानै । ऐसैं आस्रवनिष्ठा स्वरूप अन्यथा जानै । बहुरि राग द्वेष मोहरूप जे आस्रवभाव हैं, तिनका तौ नाश करनेकी चिंता नाहीं । अर बाह्यक्रिया वा बाह्य निमित्त भेटनेका उपाय राखै, सो तिनके भैटे आश्रव मिटता नाहीं । द्रव्यलिंगीमुनि अन्य देवादिककी सेवा न करै हैं, हिंसा वा विषयनिविषै न प्रवर्त्तै हैं, क्रोधादि न करै हैं, मन वचन कायकों रोकै है, तौ भी वाकै मिथ्यात्वादि च्यारों आस्रव पाईए है । बहुरि कपटकरि भी ए कार्य न करै हैं । कपटकरि करै, तौ त्रैवेयकपर्यंत कैसें पहुंचै । तातैं जो अंतरंग अभिप्रायविषै मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं, सोई आस्रव हैं । ताकों न पहिचानै, तातैं याकै आस्रवतत्त्वका भी सत्य श्रद्धान नाहीं । बहुरि बंधतत्त्वविषै जे अशुभभावनिकरि नरकादिरूप पापका बंध होय, ताकों तौ बुरा जानै अर शुभभावनिरूप पुण्यका बंध होय, ताकों भला जानै । सो सर्व ही जीवनिकै दुखसामग्रीविषै द्वेष सुखसामग्री-

विषै राग पाईए, सो ही याकै राग द्वेष करनेका श्रद्धान भया ।
 जैसा इस पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना, तैसा
 ही आगामी पर्यायसंबंधी सुखदुखसामग्रीविषै राग द्वेष करना ।
 बहुरि शुभअशुभभावनिकरि पुण्यपापका विशेषे तौ अघाति
 कर्मनिविषै हो है । सो अघातिकर्म आत्माके गुणके घातक नाहीं ।
 बहुरि शुभ अशुभ भावनिविषै घातिकर्मनिका तौ निरंतरबंध
 होय । ते सर्व पापरूप ही हैं । अर तेई आत्मगुणके घातक हैं ।
 तातैं अशुद्ध भावनिकरि कर्मबंध होय, तिसविषै भला बुरा
 जानना सोई मिथ्याश्रद्धान है । सो ऐसे श्रद्धानतैं बंधका भी
 याकै सत्यश्रद्धान नाहीं । बहुरि संवरतत्त्वविषै अहिंसादिरूप
 शुभास्त्रव भाव तिनकौं संवर जानै है । सो एक कारणतैं पुण्यबंध
 भी मानै अर संवर भी मानै, सो बनै नाहीं । यहां प्रश्न—जो
 मुनिनिकै एकै काल ए भाव हो हैं । तहां उनकै बंध भी हो है अर
 संवर निर्जरा भी हो है, सो कैसें है । ताका समाधान—

वह भाव मिश्ररूप है । किछू वीतराग भया है, किछू सराग
 भया है । जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है ही अर जे
 अंश सराग रहे, तिनकरि बंध है । सो एकभावतैं तौ दो कार्य बनै
 परंतु एक प्रशस्तरागहीतैं पुण्यास्त्रव भी मानना अर संवरनिर्जरा
 भी मानना सो भ्रम है । मिश्रभावविषै भी यह सरागता है, यह
 विरागता है, ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टीहीकै होय । तातैं
 अवशेष सराग ताकौं हेय श्रद्दहै है । मिथ्यादृष्टीकै ऐसी पहचानि
 नाहीं । तातैं सराग भावविषै संवरका भ्रमकरि प्रशस्त रागरूप
 कार्यनिकौं उपादेय श्रद्दहै । बहुरि सिद्धांतविषै गुप्ति समिति

धर्म अनुप्रेक्षा परीषह—जय चारित्र इनकरि संवर हो है, ऐसा कखा है । सो इनको भी यथार्थ न श्रद्धहै है । कैसें, सो कहिए है—

बाह्य मन वचन कायकी चेष्टा मेटै, पापचितवन न करै, मौन धरै, गमनादि न करै, सो गुप्ति मानै है । सो यहां तौ मनविषै भक्तिआदिरूप प्रशस्तरागादि नानाविकल्प हो हैं, वचन कायकी चेष्टा आप रोकि राखै है, तहां शुभप्रवृत्ति है, अर प्रवृत्तिविषै गुप्तिपनो बनै नाहीं । तातैं वीतरागभाव भए जहां मन वचन कायकी चेष्टा न होय, सो ही सांची गुप्ति है । बहुरि परजीवनिकी रक्षाकै अर्थ यत्नाचारप्रवृत्ति ताकौं समिति मानै है । सो हिंसाके परिणामनिर्ते तौ पाप हो है, अर रक्षाके परिणामनिर्ते संवर कहौगे, तौ पुण्यबंधका कारण कौन ठहरैगा । बहुरि एषणासमिति-विषै दोष टालै है । तहां रक्षाका प्रयोजन है नाहीं । तातैं रक्षाहीकै अर्थ समिति नाहीं है । तौ समिति कैसें हो है— मुनिनकै किंचित् राग भए गमनादि क्रिया हो है । तहां तिन क्रियानिविषै अति आसक्तताके अभावतैं प्रमादरूप प्रवृत्ति न हो है । बहुरि और जीवनिाँ दुखी करि अपना गमनादि प्रयोजन न साधै हैं । तातैं स्वयमेव ही दया पलै है । ऐसें सांची समिति है । बहुरि बंधादिकके भयतैं वा स्वर्गमोक्षकी चाहितैं क्रोधादि न करै है, सो यहां क्रोधादिकरनेका अभिप्राय तौ गया नाहीं । जैसें कोई राजादिकका भयतैं वा महंतपनाका लोभतैं परस्त्री न सेवै है, तौ बाकौं त्यागी न कहिए । तैसें ही यह क्रोधादिका त्यागी नाहीं । तौ कैसें त्यागी होय । पदार्थ अनिष्ट इष्ट भासैं क्रोधादि

हो हैं । जब तत्त्वज्ञानके अभ्यासमें कोई इष्ट अनिष्ट न भासे, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक न उपजें, तब सांचा धर्म हो है । बहुरि अनित्यादि चिंतवनतैं शरीरादिककौं बुरा जानि हितकारी न जानि तिनतैं उदास होना ताका नाम अनुप्रेक्षा कहै हैं । सो यह तौ जैसें कोऊ मित्र था, तब उसतैं राग था, पीछैं वाका अवगुण देखि उदासीन भया, तैसें शरीरादिकतैं राग था पीछैं अनित्यत्वादि अवगुण अवलोकि उदासीन भया । सो ऐसी उदासीनता तौ द्वेषरूप है । जहां जैसा अपना वा शरीरादिकका स्वभाव है, तैसा पहचानि भ्रमकौं भेदि भला जानि राग न करना, बुरा जानि द्वेष न करना, ऐसी सांची उदासीनताकै अर्थि यथार्थ अनित्यत्वादि-कका चिंतवन सो ही सांची अनुप्रेक्षा है । बहुरि क्षुधादिक भए तिनके नाशका उपाय न करना, वाकौं परीषह सहना कहै हैं । सो उपाय तौ न किया, अर अंतरंग क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिले दुखी भया, रति आदिका कारण मिले सुखी भया, तौ सो दुख-सुखरूप परिणाम है, सोई आर्त्तध्यान रौद्रध्यान है । ऐसे भावनितैं संवर कैसें होय । तातैं दुखका कारण मिले दुखी न होय, सुखका कारण मिले सुखी न होय, ज्ञेयरूपकरि तिनका जाननहारा ही रहै, सोई सांची परीषहका सहना है । बहुरि हिंसादि सावध योगका त्यागकौं चारित्र मानै हैं । तहां महाव्रतादिरूप शुभयोगकौं उपादेयपनैकरि ग्रहण मानै है । सो तत्त्वार्थसूत्रविषै आस्रव-पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अणुव्रत भी आस्रवरूप कहे हैं । ए उपादेय कैसें होय । अर आस्रव तौ बंधका साधक है, चारित्र मोक्षका साधक है । तातैं महाव्रतादिरूप आस्रवभावनिकै चारित्र-

पनो संभवै नाहीं । सकल कषायरहित जो उदासीनभाव ताहीका नाम चारित्र्य है । जो चारित्र्यमोहके देशघाती स्पर्द्धकनिके उदयतें महामंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्र्यका मल है । याकाँ छूटता न जानि याका त्याग न करै है । सावद्ययोग ही त्याग करै है । परंतु जैसें कोई पुरुष कंदमूलादि बहुत दोषीक हरितकायका त्याग करै है, अरु कैई हरितकायनिकाँ भखै है । परंतु ताकाँ धर्म न मानै है । तैसें मुनि हिंसादि तीव्रकषायरूप भावनिका त्याग करै है, अरु कैई मंदकषायरूप महाव्रतादिकाँ पालै है । परंतु ताकाँ मोक्षमार्ग न मानै है । यहां प्रश्न—जो ऐसें है, तौ चारित्र्यके तेरह भेदनिविधै महाव्रतादि कैसें कहे हैं । ताका समाधान,—

यह व्यवहारचारित्र्य कहा है । व्यवहार नाम उपचारका है । सो महाव्रतादिक भए ही वीतरागचारित्र्य हो है । ऐसा संबंध जानि महाव्रतादिविधै चारित्र्यका उपचार किया है । निश्चयकरि निःकषाय भाव है, सो ही सांचा चारित्र्य है । या प्रकार संवरका कारणनिकाँ अन्यथा जानता संता सांचा श्रद्धानी न हो है । बहुरि यह अनशनादि तपतैं निर्जरा मानै है । सो केवल बाह्यतप ही तौ किए निर्जरा होय नाहीं । बाह्यतप तौ शुद्धोपयोग वधावनेके अर्थ कीजिए है । शुद्धोपयोग निर्जराका कारण है । तातैं उपचारकरि तपकाँ भी निर्जराका कारण कहा है । जो बाह्य दुख सहना ही निर्जराका कारण होय, तौ तिर्यंचादि भी भूख तृषादि सहै हैं । तब वह कहै है—स्वाधीनपनै धर्मबुद्धितैं उपवासादिरूप तप करै, ताकै निर्जरा हो है । ताका समाधान —

धर्मबुद्धितैं बाह्य उपवासादिक तो किए, बहुरि तहां उपयोग

अशुभ शुभ शुद्धरूप जैसें परिणमै तैसें परिणमो । घने उपवासादि किए घनी निर्जरा होय, थोरे किए थोरी निर्जरा होय । जो ऐसें नियम ठहरै, तौ उपवासादिक ही मुख्य निर्जराका कारण ठहरै । सो तौ बनै नाही । परिणाम दुष्ट भए उपवासादिकतैं निर्जरा होनी कैसें संभवै । बहुरि जो कहिए—जैसा अशुभ शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणमै, ताके अनुसार बंधनिर्जरा है । तौ उपवासादि तप मुख्य निर्जराका कारण कैसें रखा । अशुभ शुभ परिणाम बंधके कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण ठहरे । यहां प्रश्न— जो तत्त्वार्थसूत्रविषै “तपसा निर्जरा च” ऐसा कैसें कखा है । ताका समाधान—

शास्त्रविषै “इच्छानिरोधस्तपः” ऐसा कखा है । इच्छाका रोकना ताका नाम तप है । सो शुभ अशुभ इच्छा मिटे उपयोग शुद्ध होय, तहां निर्जरा हो है । तातैं तपकरि निर्जरा कही है । यहां फोऊ कहै, आहारादिरूप अशुभकी तौ इच्छा दूरि भए ही तप होय । परंतु उपवासादिक वा प्रायश्चित्तादि शुभकार्य हैं, तिनकी इच्छा तौ रहै । ताका समाधान—

ज्ञानी जननिकै उपवासादिककी इच्छा नाही है । एक शुद्धोपयोगकी इच्छा है । उपवासादि किए शुद्धोपयोग बधै है, तातैं उपवासादि करै हैं । बहुरि जो उपवासादिकतैं शरीरकी वा परिणामनिकी शिथिलताकरि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानै, तहां आहारादिक ग्रहै हैं । जो उपवासादिकहीतैं सिद्धि होय, तौ अजितनाथादिक तेईस तीर्थकर दीक्षा लेय दोग उपवास ही कैसें धरते । उनकी तौ शक्ति भी बहुत थी । परंतु जैसें परिणाम भए

तैसैं बाह्यसाधनकरि एक वीतराग शुद्धोपयोगका अभ्यास किया ।
यहां प्रश्न—जो ऐसैं है, तौ अनशनादिककौ तपसंज्ञा कैसैं भई ।
ताका समाधान—

इनकौ बाह्यतप कहै हैं । सो बाह्यका अर्थ यह है, जो बाह्य और-
निकौ दीखै, यह तापसी है । बहुरि आप तौ फल जैसा अंतरंग
परिणाम होगा, तैसा ही पावैगा । जातैं परिणामशून्य शरीरकी
क्रिया फलदाता नाहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो शास्त्रविषै तौ
अकामनिर्जरा कही है । तहां विना चाहि भूख तृषादि सहे
निर्जरा हो है । तौ उपवासादिकरि कष्ट सहे कैसैं निर्जरा न
होय । ताका समाधान—

अकामनिर्जराविषै भी बाह्य निमित्त तौ विना चाहि भूख
तृषाका सहना भया है । अर तहां मंदकषायरूप भाव होय, तौ
पापकी निर्जरा होय, देवादि पुण्यका बंध होय । अर जो तीव्रक-
षाय भए भी कष्ट सहे पुण्यबंध होय, तौ सर्व तिर्यचादिक देव ही
होय । सो बनै नाहीं । तैसैं ही चाहिकरि उपवासादि किए तहां
भूख तृषादि कष्ट सहिए है । सो यह बाह्यनिमित्त है । यहां जैसा
परिणाम होय, तैसा फल पावै है । जैसैं अन्नकौ प्राण कब्बा । ऐसैं
बाह्यसाधन भए अंतरंगतपकी वृद्धि हो है । तातैं उपचारकरि
इनकौ तप कहै हैं । जो बाह्यतप तौ करै अर अंतरंगतप न होय,
तौ उपचारतैं भी वाकौ तपसंज्ञा नहीं । सोई कब्बा है—

कषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवासः स विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥

जहां कषाय विषय आहारका त्याग कीजिए, सो उपवास

जानना । शेषकों लंघन श्रीगुरु कहै हैं । यहां कहैगा, जो देखै है, तौ हम उपवासादि न करैगे । ताकों कहिए है—

उपदेश तौ ऊंचा चढ़नेकों दीजिए है । तू उलटा नीचा पड़ेगा, तौ हम कहा करैगे । जो तू मानादिकतैं उपवासादि करै है, तौ करि वा मति करै, किछू सिद्धि नाहीं । अर जो धर्म-बुद्धितैं आहारादिकका अनुराग छोड़ै है, तौ जेता सग छूट्या तेता ही छूट्या । परंतु इसहीकों तप जानि इसतैं निर्जरा मानि संतुष्ट मति होहु । बहुरि अंतरंग तपनिविषै प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, त्याग, ध्यानरूप जो क्रिया ताविषै बाह्यप्रवर्त्तन सो तौ बाह्य तपवत् ही जानना । जैसे अनशनादि बाह्यक्रिया हैं, तैसें ए भी बाह्यक्रिया हैं । तातैं प्रायश्चित्तःदि बाह्यसाधन अंतरंग-तप नाहीं हैं । ऐसा बाह्य प्रवर्त्तन होतैं, जो अंतरंग परिणामनिकी शुद्धता होय, तहां तौ निर्जरा ही है, बंध नाहीं हो है । अर स्तोक शुद्धताका भी अंश रहै, तौ जेती शुद्धता भई ताकरि तौ निर्जरा है । अर जेता शुभभाव है ताकरि बंध है । ऐसा मिश्रभाव युगपत् हो है, तहां बंध वा निर्जरा दोऊ हो हैं । यहां कोऊ कहै, शुभभावनितैं पापकी निर्जरा हो है, पुण्यका बंध हो है, शुद्धभावनितैं दोऊनिकी निर्जरा हो है, ऐसा क्यों न कहौ । ताका उत्तर—

मोक्षमार्गविषै स्थितिका तौ घटना सर्व ही प्रकृतीनिका होय । तहां पुण्यपापका विशेष है ही नाहीं । अर अनुभागका घटना पुण्यप्रकृतीनिका शुद्धोपयोगतैं भी होता नाहीं । ऊपरि ऊपरि पुण्यप्रकृतीनिकै अनुभागका तीव्रउदय हो है, अर पापप्रकृतिके परमाणु पलटि शुभप्रकृतिरूप होय ऐसा संक्रमण शुभ शुद्ध दोऊ

भाव होतें होय । तातें पूर्वोक्त नियम संभवें नाहीं । विशुद्धताहीकै अनुसार नियम संभवै है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राभ्यास आत्मचित्तवनादि कार्य करै, तहां भी निर्जरा नाहीं, बंध भी घना होय । बहुरि पंचमगुणस्थानवाला उपवासादि वा प्रायश्चितादि तप करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा थोरी, अर छठागुणस्थानवाला आहार विहारादि क्रिया करै, तिस कालविषै भी वाकै निर्जरा घनी । उसतें भी बंध थोरा होय । तातें बाह्य प्रवृत्तिकै अनुसार निर्जरा नाहीं है । अंतरंग कषायशक्ति घटें विशुद्धता भए निर्जरा हो है । सो इसका प्रकटस्वरूप आगें निरूपण करैंगे, तहां जानना । ऐसं अनशनादि क्रियाकौ तपसंज्ञा उपचारतें जाननी । याहीतें इनकौ व्यवहार तप कब्हा है । व्यवहार उपचारका एक अर्थ है । बहुरि ऐसा साधनतें जो वीतराग-भावरूप विशुद्धता होय, सो सांचा तप निर्जराका कारण जानना । यहां दृष्टांत—जैसैं धनकौ वा अन्नकौ प्राण कब्हा । सो धनतें अन्न ल्याय भक्षण किए प्राण पोषे जाय, तातें धन अन्नकौ प्राण कब्हा । कोई इंद्रियादिक प्राणनिकौ न जानै, अर इनहीकौ प्राण जानि संग्रह करै, तौ मरण ही पावै । तैसैं अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कब्हा, सो अनशनादि साधनतें प्रायश्चित्तादिरूप प्रवर्त्त वीतरागभावरूप सत्य तप पोख्या जाय । तातें उपचारकरि अनशनादिकौ वा प्रायश्चित्तादिकौ तप कब्हा । कोई वीतराग-भावरूप तपकौ न जानै अर इनहीकौ तप जानि संग्रह करै, तौ संसारहीमैं अमै । बहुत कहा, इतना समझि लेना—निश्चय धर्म तौ वीतरागभाव है । अन्य नाना विशेष बाह्यसाधन अपेक्षा

उपचारतैं किए हैं, तिनकौं व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा जाननी ।
इस रहस्यकौं न जानै, तातैं बाकै निर्जराका भी सांचा श्रद्धान
नाहीं है ।

बहुरि सिद्ध होना ताकौं मोक्ष मानै है । बहुरि जन्म जरा
मरण रोग क्लेशादि दुख दूरि भए अनंतज्ञानकरि लोकालोकका
जानना भया, त्रिलोकपूज्यपना भया, इत्यादि रूपकरि ताकी
महिमा जानै है । सो सर्व जीवनिंकै दुख दूर करनेकी वा ज्ञेय
जाननेकी वा पूज्य होनेकी चाहि है । इनहीकै अर्थ मोक्षकी
चाहि कीनी, तौ याकै और जीवनिका श्रद्धानतैं कहा विशेषता
भई । बहुरि याकै ऐसा भी अभिप्राय है—स्वर्गविषै सुख है,
तातैं अनंतगुणा मोक्षविषै सुख है । सो इस गुणकारविषै स्वर्ग
मोक्ष सुखकी एक जाति जानै है । तहां स्वर्गविषै तौ विषयादि
सामग्रीजनित सुख हो है, ताकी जाति याकौं भासै है अर
मोक्षविषै विषयादि सामग्री है नाहीं, सो वहांका सुखकी जाति
याकौं भासै तौ नाहीं, परंतु स्वर्गतैं भी उत्तम मोक्षकौं महापुरुष
कहै हैं, तातैं यह भी उत्तम ही मानै है । जैसे कोऊ गानका स्वरूप
न पहिचानै, परंतु सर्व सभाके सराहैं, तातैं आप भी सराहै
है । तैसें यह मोक्षकौं उत्तम मानै है । यहां वह कहै है—
शास्त्रविषै भी तौ इंद्रादिकतैं अनंतगुणा सुख सिद्धनिंकै प्ररूपै हैं ।
ताका उत्तर—

जैसें तीर्थकरके शरीरकी प्रभाकौं सूर्यप्रभातैं कोट्यां गुणी कही ।
तहां तिनकी एक जाति नाहीं । परंतु लोकविषै सूर्यप्रभाकी
महिमा है, तातैं भी बहुत महिमा जनावनेकौं उपमालंकार

कीजिए है। तैसें सिद्धसुखकों इंद्रादिसुखतें अनंतगुणा कक्षा। तहां तिनकी एकजाति नाहीं। परंतु लोकविषै इंद्रादिसुखकी महिमा है, तातें भी बहुत महिमा जनावनेकों उपमालंकार कीजिए है। बहुरि प्रश्न—जो सिद्धसुख अर इंद्रादिसुखकी एकजाति वह जानै है, ऐसा निश्चय तुम कैसें किया। ताका समाधान—

जिस धर्मसाधनका फल स्वर्ग मानै है, तिस धर्मसाधनहीका फल मोक्ष मानै है। कोई जीव इंद्रादिपद पावै, कोई मोक्ष पावै, तहां तिन दोऊनिकै एकजाति धर्मका फल भया मानै। ऐसा तौ मानै, जो जाकै साधन थोरा हो है, सो इंद्रादिपद पावै है, जाकै संपूर्ण साधन होय, सो मोक्ष पावै है। परंतु तहां धर्मकी जाति एक जानै है। सो जो कारणकी एक जाति जानै, ताकों कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य होय। जातें कारण विशेष भए ही कार्य विशेष हो है। तातें हम यह निश्चय किया, वाकै अभिप्रायविषै इंद्रादिसुख अर सिद्धसुखकी जातिका एक जातिका श्रद्धान है। बहुरि कर्मनिमित्ततें आत्मकै औपाधिक भाव थे, तिनका अभाव होतें शुद्धस्वभावरूप केवल आत्मा आप भया। जैसें परमाणु स्कंधतें बिल्लुरें शुद्ध हो हैं, तैसें यह कर्मादिकतें भिन्न भए शुद्ध हो है। विशेष इतना—वह दोऊ अवस्थाविषै दुखी सुखी नाहीं, आत्मा अशुद्ध अवस्थाविषै दुखी था, अब ताके अभाव होनेतें निराकुलक्षण अनंतसुखकी प्राप्ति भई। बहुरि इंद्रादिकनिकै जो सुख है, सो कषाय भावनिकरि आकुलतारूप है। सो वह परमार्थतें दुखी ही है। तातें वाकी याकी एकजाति

नाहीं। बहुरि स्वर्गसुखका कारण प्रज्ञस्तराग है, मोक्षसुखका कारण वीतरागभाव है, ताँतें कारणविषै भी विशेष है। सो ऐसा भाव याकौं भासै नाहीं। ताँतें मोक्षका भी याकै सांचा श्रद्धान नाहीं है। या प्रकार याकै सांचा तत्त्वश्रद्धान नाहीं है। याहीतैं समयसारविषै कखा है—“अभव्यकै तत्त्वश्रद्धान भए भी मिथ्या-दर्शन ही रहै है।” वा प्रवचनसारविषै कखा है—“आत्मज्ञान-शून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी नाहीं।” बहुरि यह व्यवहारदृष्टिकरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं, तिनकौं पालै है। पचीस दोष कहे हैं, तिनकौं टालै है। संवेगादिक गुण कहे हैं, तिनकौं धारै है। परंतु जैसे बीज बोए विना खेतकी सावधानी किए भी अन्न होता नाहीं, तैसें सांचा तत्त्वश्रद्धान भए विना सम्यक्त होता नाहीं। सो पंचास्तिकायव्याख्याविषै जहां अंतविषै व्यवहारा-भासवालेका वर्णन किया, तहां ऐसा ही कथन किया है। या प्रकार याकै सम्यग्दर्शनके अर्थ साधन करतैं भी सम्यग्दर्शन न हो है।

अब यह सम्यग्ज्ञानकै अर्थ शास्त्रविषै शास्त्रभ्यास किए सम्यग्ज्ञान होना कखा है, ताँतें जे शास्त्राभ्यासविषै तत्पर रहै हैं, तहां सीखना सिखावना यादि करना वांचना पढ़ना आदि क्रियाविषै तौ उपयोगकौं रमावै है। परंतु वाकै प्रयोजन ऊपरि दृष्टि नाहीं है। इस उपदेशविषै मुझकौं कारिजकारी कखा, सो अभिप्राय नाहीं। आप शास्त्राभ्यासकरि औरनिकौं उपदेश देनेका अभिप्राय राखै है। घने जीव उपदेश मानैं तहां संतुष्ट हो है। सो ज्ञानाभ्यास तौ आपकै अर्थ कीजिए है और प्रसंग पाय परका भी

भला करै । बहुरि कोई उपदेश न सुनै, तौ मति सुनौ, आप काहेकौ विषाद कीजिए । शास्त्रार्थका भाव जानि आपका भला करना । बहुरि शास्त्राभ्यासविषै भी केई तौ व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रनिकौ बहुत अभ्यासैं हैं । सो ए तौ लोकविषै पंडितता प्रगट करनेके कारण हैं । इनविषै आत्महितनिरूपण तौ है नाहीं । इनका तौ प्रयोजन इतना ही है । अपनी बुद्धि बहुत होय, तौ थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि पीछैं आत्महितके साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना । जो बुद्धि थोरी होय, तौ आत्महितके साधक सुगम शास्त्र तिनहीका अभ्यास करै । ऐसा न करना, जो व्याकरणादिकका ही अभ्यास करतैं करतैं आयु पूरा होय जाय, अर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न बनै । यहां कोऊ कहै— ऐसैं है, तौ व्याकरणादिकका अभ्यास न करना । ताकौ कहिए है—तिनका अभ्यासविना महान् ग्रंथनिका अर्थ खुलै नाहीं । तातैं तिनका भी अभ्यास करना योग्य है । बहुरि यहां प्रश्न— महान् ग्रंथ ऐसे क्यौं किए, जिनका अर्थ व्याकरणादि विना न खुलै । भाषाकरि सुगमरूप हितोपदेश क्यौं न लिख्या । उनकै किछू प्रयोजन तौ था नाहीं । ताका समाधान—

भाषाविषै भी प्राकृत संस्कृतादिकके ही शब्द हैं । परंतु अपभ्रंश लिए हैं । बहुरि देशनिविषै भाषा अन्य अन्य प्रकार है । सो महंत पुरुष शास्त्रनिविषै अपभ्रंश शब्द कैसें लिखैं । बालक तोतला बोलै, तौ बड़े तौ न बोलैं । बहुरि एकदेशकी भाषारूप शास्त्र दूसरे देशविषै जाय, तौ तहां ताका अर्थ कैसें भासै । न्यायविना लक्षण परीक्षा आदि यथावत् न होय सकै । इत्यादि

वचनद्वारि वस्तुका स्वरूपनिर्णय व्याकरणादि विना नीकै न होता जानि तिनकी आम्नाय अनुसार कथन किया । भाषाविषै भी तिनकी थोरी बहुत आम्नाय आप ही उपदेश होय सकै है । तिनकी बहुत आम्नायतैं नीकै निर्णय होय सकै है । बहुरि जो कहौगे—ऐसै है, तौ अब भाषारूप ग्रंथ काहेकौ बनाईए है । ताका समाधान—

कालदोषतैं जीवनिकी मंदबुद्धि जानि केई जीवनि कैं जेता ज्ञान होगा, तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारि भाषाग्रंथ कीजिए है । सो जे जीव व्याकरणादिकका अभ्यास न करि सकैं, तिनकौं ऐसे ग्रंथनिकरि ही अभ्यास करना । बहुरि जे जीव शब्दनिकी नाना युक्ति लिए अर्थ करनेकौं ही व्याकरण अवगाहै हैं, वादादिकरि महंत होनेकौं न्याय अवगाहै हैं, चतुरपना प्रगट करनेके अर्थि काव्य अवगाहै हैं, इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनका अभ्यास करें है, ते धर्मात्मा नाहीं । बनै जेता थोरा बहुत अभ्यास इनका करि आत्महितकै अर्थि तत्त्वादिकका निर्णय करै हैं, सोई धर्मात्मा पंडित जानना । बहुरि कोई जीव पुण्य पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्र वा पुण्य पापक्रियाके निरूपक आचारादि शास्त्र वा गुणस्थान मार्गणा कर्मप्रकृति त्रिलोकादिकके निरूपक करणानुयोगके शास्त्र तिनका अभ्यास करै हैं । सो जो इनका प्रयोजन आप न विचारै, तब तौ सूवाकासा ही पढ़ना भया । बहुरि जो इनका प्रयोजन विचारै है, तहां पापकौं बुरा जानना, पुण्यकौं भला जानना, गुणस्थानादिकका स्वरूप जानि लेना, इनका अभ्यास करैंगे तितना हमारा भला है इत्यादि

प्रयोजन विचाख्या, सो इसतै इतना तौ होगा—नरकादिका छेद स्वर्गादिकी प्राप्ति, परंतु मोक्षमार्गकी तौ प्राप्ति होय नाहीं। पहलै सांचा तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछै पुण्यपापका फलकौ संसार जानै, शुद्धोपयोगतै मोक्ष मानै, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जानै, इत्यादि जैसाका तैसा श्रद्धान करता संता इनका अभ्यास करै, तौ सम्यग्ज्ञान होय। सो तत्त्वज्ञानकौ कारण अध्यात्मरूप द्रव्यानुरयोगके शास्त्र हैं। बहुरि केई जीव तिन शास्त्रनिका भी अभ्यास करै है। परंतु जहां जैसे लिख्या है, तैसे आप निर्णय-करि आपकौ आपरूप, परकौ पररूप, आसवादिककौ आसवादिरूप न श्रद्धान करै हैं। मुखतै तौ यथावत् निरूपण ऐसा भी करै, जाके उपदेशतै और जीव सम्यग्दृष्टी होय जांय। परंतु जैसे लड़का स्त्रीका स्वांगकरि ऐसा गान करै, जाकौ सुनतै अन्य पुरुष स्त्री कामरूप होय जांय। परंतु वह जैसे सीख्या तैसे कहै है, बाकौ किलू भाव भासै नाहीं, तातै आप कामासक्त न हो है। तैसे यह जैसे लिख्या, तैसे उपदेश दे, परंतु आप अनुभव नाहीं करै है। जो आपकै श्रद्धान भया होता, तौ और तत्त्वका अंश और तत्त्वविषै न मिलावता, सो याकै थल नाहीं, तातै सम्यग्ज्ञान होता नाहीं। ऐसे यह ग्यारह अंगपर्यंत पढ़ै, तौ भी सिद्धि होती नाहीं। सो समयसारादिविषै मिथ्यादृष्टीकै ग्यारह अंगका ज्ञान होना लिख्या है। यहां कोऊ कहै—ज्ञान तौ इतना हो है, परंतु जैसे अभव्यसेनके श्रद्धानरहित ज्ञान भया, तैसे हो है। ताका समाधान—

बह तौ पापी था, जाकै हिंसादिकी प्रवृत्तिका भय नाहीं।

परंतु जो जीव प्रैवेयिकआदिविषै जाय है, ताकै ऐसा ज्ञान हो है, सो तौ श्रद्धानरहित नाहीं । वाकै तौ ऐसा ही श्रद्धान है, ए ग्रंथ सांचे हैं परंतु तत्त्वश्रद्धान सांचा न भया । समयसारविषै एक ही जीवकै धर्मका श्रद्धान एकादशांगका ज्ञान महाव्रतादिकका पालना लिख्या है । प्रवचनसारविषै ऐसा लिख्या है— आगमज्ञान ऐसा भया जाकरि सर्वपदार्थनिकौ हस्तामलकवत् जानै है । यह भी जानै है इनका जाननहारा मैं हूं । परंतु मैं ज्ञानस्वरूप हौं ऐसा आपकौं परद्रव्यतैं भिन्न केवल चैतन्यद्रव्य नाहीं अनुभवै है । तातैं आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान भी कार्यकारी नाहीं । या प्रकार सम्यग्ज्ञानके अर्थि जैनशास्त्रनिका अभ्यास करै है, तौ भी याकैं सम्यग्ज्ञान नाहीं ।

बहुरि इनिकै सम्यक्चारित्रके अर्थि कैसें प्रवृत्ति है, सो कहिए है—बाह्यक्रियाऊपरि तौ इनके दृष्टि है, अर परिणाम सुधरने बिगरनेका विचार नाहीं । जो परिणामनिका भी विचार होय, तौ जैसा अपना परिणाम होता दीसै, तिनहीकै ऊपरि दृष्टि रहै है । परंतु उन परिणामनिकी परंपरा विचारें अभिप्रायविषै जो वासना है, ताकौं न विचारै है । अर फल लागै है, सो अभिप्रायविषै वासना है, ताका फल लागै है । सो इसका विशेष व्याख्यान आगै करैंगे । तहां स्वरूप नीकै भासैगा । ऐसी पहिचानि विना बाह्य आचरणका ही उद्यम है । तहां केई जीव तौ कुलकमकरि वा देखादेखी वा क्रोध मान माया लोभादिकतैं आचरण आचरै हैं । सो इनकै तौ धर्मबुद्धि ही नाहीं । सम्यक्चारित्र काहेतैं होय । ए जीव कोई तौ भोले हूं वा कषायी हूं, सो अज्ञानभाव

कषाय होतैं सम्यक्चारित्र होता नाहीं । बहुरि केई जीव ऐसा मानै हैं, जो जाननेमें कहा है, अर माननेमें कहा है, किछू करैगा तौ फल लागैगा । ऐसैं विचारि व्रत तप आदि कियाहीका उद्यमी रहै हैं अर तत्त्वज्ञानका उपाय न करै हैं । सो तत्त्वज्ञान विना महाव्रतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पावै है । अर तत्त्वज्ञान भए किछू भी व्रतादिक नाहीं है, तौ भी असंयत सम्यग्दृष्टी नाम पावै है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञानका उपाय करना, पीछैं कषाय घटावनेकौं बाह्य साधन करना । सो ही योगीन्द्रदेव-कृत श्रावकाचारविषै कहा है—

“दंसणभूमिह बाहिरा, जिय वयरुक्ख ण होंति ।”

याका अर्थ—यह सम्यग्दर्शनभूमिका विना हे जीव व्रतरूपी वृक्ष न होय । भावार्थ—जिन जीवनिक्कै तत्त्वज्ञान नाहीं, ते यथार्थ आचरण न आंचरै हैं । सोई विशेष दिखाईए है—

केई जीव पहलैं तौ बड़ी प्रतिज्ञा धरि बैठै अर अंतरंगविषै कषायवासना मिटी नाहीं । तब जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहैं, तहां तिस प्रतिज्ञाकरि परिणाम दुखी होय हैं । जैसे बहुत उपवासकरि बैठै, पीछैं पीड़ातैं दुखी हुवा रोगीवत् काल गमावै, धर्मसाधन न करै । सो पहलैं ही सधती जानिए तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए । दुखी होनेमें आर्त्तध्यान होय, ताका फल भला कैसे लागैगा । अथवा उस प्रतिज्ञाका दुख सहा न जाय, तब ताकी एवज विषयपोषनेकौं अन्य उपाय करै । जैसे तृषा लागै, तब पानी तौ न पीवै अर अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करै । वा घृत तौ छोड़ै, अर अन्य स्निग्धवस्तुकौं

उपायकरि भलै । ऐसैं ही अन्य जानना । सो परीषह न सखा जाय था, विषयवासना न छूटै थी, तौ ऐसी प्रतिज्ञा काहेकौ करी । सुगमविषय छोड़ि विषमविषयनिका उपाय करना पड़ै, ऐसा कार्य काहेकौ कीजिए । यहां तौ उलटा रागभाव तीव्र हो है । अथवा प्रतिज्ञाविषै दुख होय, तब परिणाम लगावनेकौ कोई आलंबन विचारै । जैसे उपवासकरि पीछैं क्रीड़ा करै । केई पापी जूवा आदि कुविसनविषै लौ हैं । अथवा सोय रखा चाहैं । यह जानै, किसी प्रकारकरि काल पूरा करना । ऐसैं ही अन्य प्रतिज्ञाविषै जानना । अथवा केई पापी ऐसे भी हैं, पहलैं प्रतिज्ञा करै पीछैं तिसतैं दुखी होय, तब प्रतिज्ञा छोड़ दें । प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनकै स्थालमात्र है । सो प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है । इसतैं तौ प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है । या प्रकार पहलैं तौ निर्विचार होय, प्रतिज्ञा करै, पीछैं ऐसी इच्छा होय । सो जैन-धर्मविषै प्रतिज्ञा न लेनेका दंड तौ है नाहीं । जैनधर्मविषै तौ यह उपदेश है, पहलैं तौ तत्त्वज्ञानी होय । पीछैं जाका त्याग करै, ताका दोष पहिचानै । त्याग किए गुण होय, ताकौ जानै । बहुरि अपने परिणामनिका ठीक करै । वर्त्तमान परिणामनिहीकै भरोसै प्रतिज्ञा न करि बैठै । आगामी निर्वाह होता जानै, तौ प्रतिज्ञा करै । बहुरि शरीरकी शक्ति वा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिकका विचार करै । ऐसैं विचारें पीछैं प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञातैं निरादरपना न होय, परिणाम चढ़ते रहैं । ऐसी जैनधर्मकी आम्नाय है । यहां कोऊ कहै, चांडालादिकौनै प्रतिज्ञा करीं, तिनकै इतना विचार कहां हो है । ताका समाधान—

मरणपर्यंत कष्ट होय, तौ होहु परंतु प्रतिज्ञा न छोड़नी, ऐसा विचारकरि प्रतिज्ञा करै हैं। प्रतिज्ञाविषै निरादपरना नाहीं। अर सम्यग्दृष्टी प्रतिज्ञा करै है, सो तत्त्वज्ञानादिपूर्वक ही करै है। बहुरि जिनकै अंतरंग विरक्तता न भई अर बाह्य प्रतिज्ञा धरै हैं, ते प्रतिज्ञाके पहलैं वा पीछैं जाकी प्रतिज्ञा करै, ताविषै अति आसक्त होय लागै हैं। जैसे उपवासके धारनै पारनै भोजनविषै अतिलोभी होय गरिछादि भोजन करै, शीघ्रता घनी करै। सो जैसे जलकौ मूदि राख्या था, छूट्या तब ही बहुत प्रवाह चलने लगा। तैसे प्रतिज्ञाकरि विषयप्रवृत्ति मूदि, अंतरंग आसक्तता बधती गई। प्रतिज्ञा पूरी होतै ही अत्यंत विषयप्रवृत्ति होनै लागी। सो प्रतिज्ञाका कालविषै विषयवासना मिटी नाहीं। आगै पीछैं तिसकी एवज अधिका राग किया, तौ फल तौ रागभाव मिटे होगा। तातै जेती विरक्तता भई होय, तितनी ही प्रतिज्ञा करनी। महामुनि भी थोरी प्रतिज्ञा करै, पीछैं आहारादिविषै उछटि करै। अर बड़ी प्रतिज्ञा करै हैं, सो अपनी शक्ति देखि करै हैं। जैसे परिणाम चढ़ते रहै, सो करै हैं। प्रमाद भी न होय अर आकुलता भी न उपजै। ऐसी प्रवृत्ति कारिजकारी जाननी। बहुरि जिनकै धर्मऊपरि दृष्टि नाहीं, ते कबहू तौ बड़ा धर्म आचरै, कबहू अधिक स्वच्छन्द होय प्रवर्तै। जैसे कोई धर्मपर्वविषै तौ बहुत उपवासादि करै, कोई धर्मपर्वविषै वारंवार भोजनादि करै। सो धर्मबुद्धि होय, तौ सर्व धर्मपर्वनिविषै यथायोग्य संयमादि धरै। बहुरि कबहू तौ कोई धर्मकार्यनिविषै बहुत धन खरचै, कबहू कोई धर्मकार्य आनि प्राप्त भया होय, तौ भी तहां थोरा भी धन

न खरचै । सो धर्मबुद्धि होय, तौ यथाशक्ति यथायोग्य सर्व ही धर्मकार्यनिविधै धन खरच्या करै । ऐसैं ही अन्य जानना । बहुरि जिनकै सांचा धर्मसाधन नाही, ते कोई क्रिया तौ बहुत बड़ी अंगीकार करै अर कोई हीनक्रिया किया करै । जैसे धनादिकका तौ त्याग किया, अर चोखा भोजन चोखा बख इत्यादि विषयनिविधै विशेष प्रवर्तै । बहुरि कोई जामा पहरना, स्त्रीसेवन करना, इत्यादि कार्यनिका तौ त्यागकरि धर्मात्मापना प्रकट करै, अर पीछै खोटे व्यापारादि कार्य करै । तहां लोकनिन्द्य पापक्रियाविधै प्रवर्तै । ऐसैं ही कोई क्रिया अति ऊंची, कोई क्रिया अति नीची करै । तहां लोकनिन्द्य होय, धर्मकी हास्य करावैं । देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करै हैं । जैसे कोई पुरुष एक बख तौ अति उत्तम पहरै, एक बख अति हीन पहरै, तौ हास्य ही होय । तैसें यह हास्य पावै हैं । सांचा धर्मकी तौ यह आम्नाय है, जेता अपना रागादि दूरि भया होय, ताकै अनुसार जिस पदविधै जो धर्मक्रिया संभवै, सो सर्व अंगीकार करै । जो थोरा रागादि मिट्या होय, तौ नीचा ही पदविधै प्रवर्तै । परंतु ऊंचा पद धराय, नीची क्रिया न करै । यहां प्रश्न—जो स्त्रीसेवनादिकका त्याग ऊपरिकी प्रतिमाविधै कब्या है, सो नीचली अवस्थावाला तिनका त्याग करै कि न करै । ताका समाधान—

सर्वथा तिनका त्याग नीचली अवस्थावाला कर सकता नाही । कोई दोष लागै है, तातैं ऊपरिकी प्रतिमाविधै त्याग कब्या है । नीचली अवस्थाविधै जिसप्रकार त्याग संभवै, तैसा नीचली अवस्थावाला भी करै । परंतु जिस नीचली अवस्थाविधै जो कार्य

संभव नहीं, ताका करना तौ कषायभावनिहीतें हो है । जैसे कोऊ सप्तव्यसन सेवै, खस्त्रीका त्याग करै, तौ कैसें बने । यद्यपि खस्त्रीका त्याग करना धर्म है, तथापि पहलें सप्तव्यसनका त्याग होय, तब ही खस्त्रीका त्याग करना योग्य है । ऐसे ही अन्य जानने । बहुरि सर्व प्रकार धर्मकौ न जानै, ऐसा जीव कोई धर्मका अंगकौ मुख्यकरि अन्य धर्मनिकौ गौण करै है । जैसे केई जीव दयाधर्मकौ मुख्यकरि पूजा प्रभावनादि कार्यकौ उथापै हैं, केई पूजा प्रभावनादि धर्मकौ मुख्यकरि हिंसादिकका भय न राखै हैं, केई तपकी मुख्यताकरि आर्तध्यानादिकरि कैं भी उपवासादि करं वा आपकौ तपस्वी मानि निःशंक क्रोधादि करै, केई दानकी मुख्यताकरि बहुत पाप करकैं भी धन उपजाय दान दे हैं, केई आरंभत्यागकी मुख्यताकरि याचना करने लागि जांय हैं, केई जीव हिंसा मुख्यकरि खानशौचादि नहीं करै हैं वा लौकिक कार्य आपं धर्म छोड़ि तहां लागि जाना इत्यादि करै हैं । इत्यादि प्रकारकरि कोई धर्मकौ मुख्यकरि अन्य धर्मकौ न गिनै हैं, वा वाकै आसरे पाप आचरै हैं । सो जैसे अविवेकी व्यापारीकौ काहू व्यापारके नफेके अर्थि अन्य प्रकारकरि घना टोटा होय है, तैसें यह कार्य भया । सो जैसे विवेकी व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्व विचारकरि जैसे नफा घना होय तैसें करै । तैसें ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है । सर्व विचारकरि जैसे वीतरागभाव घना होय, तैसें करै । जातैं मूलधर्म वीतरागभाव है । याही प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करै हैं, तिनकै तौ सम्यक्चारित्रका आभास भी न होय । बहुरि केई जीव

अणुव्रत महाव्रतादिरूप यथार्थ आचरण करै हैं । बहुरि आचरणकै अनुसार ही परिणाम हैं । कोई माया लोभादिकका अभिप्राय नहीं है । इनको धर्म जानि मोक्षकै अर्थि इनका साधन करै हैं । कोई स्वर्गादिक भोगनिकी इच्छा न राखै, परंतु तत्त्वज्ञान पहलैं न भया तातैं आप तौ जानै मोक्षका साधन करौं हैं, अर मोक्षका साधन जो है, ताको जानै भी नहीं । केवल स्वर्गादिक-हीका साधन करैं । सो मिथ्रीको अमृत जानि भखै हैं, अमृतका गुण तौ न होय । आपकी प्रतीतिकै अनुसार नफा फल होता नहीं । फल जैसा साधन करै, तैसा ही लागै है । शास्त्रविषै ऐसा कखा है—चारित्रविषै 'सम्यक्' पद है, सो ज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिकै अर्थि है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान होय, तहां पीछें चारित्र होय, सो सम्यक्चारित्र नाम पावै है । जैसैं कोई खेतीवाला बीज तौ बोवै नहीं अर अन्य साधन करै, तौ अन्नप्राप्ति कैसें होय । घास फूस ही होय । तैसें अज्ञानी तत्त्वज्ञानका तौ अभ्यास करै नहीं, अर अन्य साधन करै, तौ मोक्षप्राप्ति कैसें होय देवपदादिक ही होय । तहां केई जीव तौ ऐसे हैं, तत्त्वादिकका नीकै नाम भी न जानै, केवल व्रतादिकविषै ही प्रवर्तैं हैं । केई जीव ऐसे हैं, पूर्वोक्तप्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञानका अयथार्थ साधनकरि व्रतादिविषै प्रवर्तैं हैं । सो यद्यपि व्रतादिक यथार्थ आचरैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञानविना सर्व आचरण मिथ्याचारित्र ही है । सो ही समयसारका कलशाविषै कखा है—

क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुर्धरतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् ।

साक्षान्मोक्षइदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमन्ते न हि ॥१॥

याका अर्थ—मोक्षतैं पराबुख ऐसे अतिदुस्तर पंचाम्नि तपनादि कार्य तिनकरि आप ही क्लेश करै है, तौ करौ । बहुरि अन्य केई जीव महाव्रत अर तपका भारकरि चिरकालपर्यंत क्षीण होते क्लेश करै हैं, तौ करौ । परंतु यह साक्षात् मोक्षस्वरूप सर्वरोगरहित जो पद आपै आप अनुभवमें आवै, ऐसा ज्ञान स्वभाव सो तौ ज्ञान-गुणविना अन्य कोई भी प्रकारकरि पावनेको समर्थ नाहीं है । बहुरि पंचास्तिकायविषै जहां अंतविषै व्यवहाराभासवालोंका कथन किया है, तहां तेरहप्रकार चारित्र होतैं भी ताका मोक्षमार्गविषै निषेध किया है । बहुरि प्रवचनसारविषै आत्मज्ञानशून्य संयम-भाव अकार्यकारी कबा है । बहुरि इनही ग्रंथनिविषै वा अन्य परमात्माप्रकाशादि शास्त्रनिविषै इस प्रयोजन लिए जहां तहां निरूपण है । तातैं पहलैं तत्त्वज्ञान भए ही आचरण कार्यकारी है । यहां कोऊ जानैगा, बाह्य तौ अणुव्रत महाव्रतादि साधै है, अंतरंग परिणाम नाहीं, वा स्वर्गादिककी बांछाकरि साधै है, सो ऐसै साधैं तौ पापबंध होय । द्रव्यलिंगी मुनि ऊपरिम त्रैवेयकपर्यंत जाय है । परावर्त्तनिविषै इकतीससागर पर्यंत देवायुकी प्राप्ति अनंत वार होनी लिखी है । सो ऐसे ऊंचेपद तौ तब ही पावै, जब अंतरंग परिणामपूर्वक महाव्रत पालै, महामंदकषायी होय, इस लोक परलोकका भोगादिककी चाहि न होय, केवल धर्मबुद्धितैं मोक्षाभिलाषी हुवा साधन साधै । तातैं द्रव्यलिंगीकै स्थूल तौ अन्यथापनो है नाहीं, सूक्ष्म अन्यथापनो है, सो सम्यग्दृष्टीको भासै

है । अब इनके धर्मसाधन कैसे हैं, अर तमैं अन्यथापनो कैसे हैं, सो कहिए है—

प्रथम तौ संसारविषै नरकादिकका दुख जानि स्वर्गादिविषै भी जन्म मरणादिका दुख जानि संसारतें उदास होय, मोक्षकौ चाहै है । सो इन दुखनिकौ तौ दुख सब ही जानै हैं । इंद्र अहर्नि-द्रादिक विषयानुरागतें इंद्रियजनित सुख भोगवै हैं, ताकौ भी दुख जानि निराकुल सुखअवस्थाकौ पहचानि मोक्ष जानै हैं, सोई सम्यग्दृष्टि जानना । बहुरि विषयसुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषनेयोग्य नाहीं, कुटुंबादिक स्वार्थके सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका दोष विचारि तिनका तौ त्याग करै है । व्रतादिकका फल स्वर्गभोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्रफलके दाता हैं, तिनकरि शरीर सोखने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनिका गुण विचारि तिनहीका अंगीकार करै है । इत्यादि प्रकारकरि कोई परद्रव्यकौ बुरा जानि अनिष्ट श्रद्धहै है । कोई परद्रव्यकौ भला जानि इष्ट श्रद्धहै है । सो परद्रव्यविषै इष्ट अनिष्टरूप श्रद्धान सो मिथ्या है । बहुरि इसही श्रद्धानतें याके उदासीनता भी द्वेषबुद्धिरूप हो है । जातें काहूकौ बुरा जानना, ताहीका नाम द्वेष है । कोऊ कहैगा, सम्यग्दृष्टी भी तौ बुरा जानि परद्रव्यकौ त्यागै है । ताका समाधान—

सम्यग्दृष्टी परद्रव्यनिकौ बुरा न जानै है । अपना रागभावकौ बुरा जानै है । आप सरागभावकौ छोरे, तातें ताका कारणका भी त्याग हो है । वस्तु विचारें कोई परद्रव्य तौ भला बुरा है नाहीं । कोऊ कहैगा, निमित्तमात्र तौ है । ताका उत्तर—

परद्रव्य जोरावरी तौ क्यौँई बिगारता नाहीं । अपने भाव बिगारै तब वह भी बाह्यनिमित्त है । बहुरि बाका निमित्तविना भी भाव बिगारै हैं । तातैं नियमरूप निमित्त भी नाहीं । ऐसैं परद्रव्यका तौ दोष देखना मिथ्याभाव है । रागादिभाव ही बुरे हैं । सो याकै ऐसी समझि नाहीं । यह परद्रव्यनिका दोष देखि तिन-विषै द्वेषरूप उदासीनता करै है । सांची उदासीनता तौ बाका नाम है, जो कोई ही परद्रव्यका गुण वा दोष न भासै, तातैं काहूँ बुरा भला न जानै । आपकों आप जानै, परकों पर जानै, परतैं किछू भी प्रयोजन मेरा नाहीं, ऐसा मानि साक्षीभूत रहै । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीहीकै होय । बहुरि यह उदासीन होय शास्त्रविषै व्यवहारचारित्र अणुव्रत महाव्रतरूप कखा है, ताकों अंगीकार करै है, एकदेश वा सर्वदेश हिंसादिपापकों छाड़ै है, तिनकी जायगा अहिंसादि पुण्यरूप कार्यनिविषै प्रवर्तै है । बहुरि जैसैं पर्यायाश्रित पापकार्यनिविषै कर्त्तापना मानै था तैसैं ही अब पर्यायाश्रित पुण्यकार्यनिविषै कर्त्तापना अपना मानने लगी, ऐसैं पर्यायाश्रित कार्यनिविषै अहंबुद्धि माननेकी समानता भई । जैसैं मैं जीव मारों हों, मैं परिग्रहधारी हों, इत्यादिरूप मानि थी, तैसैंही मैं जीवनिकी रक्षा करों हों, मैं नम्र परिग्रहरहित हों, ऐसी मानि भई । सो पर्यायाश्रित कार्यविषै अहंबुद्धि है, सो ही मिथ्यादृष्टि है । सोई समयसारविषै कखा है—

ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ॥

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुतां ॥ १ ॥

याका अर्थ—जे जीव मिथ्याअंधकारव्याप्त होत सतैं आपकों

पर्यायाश्रित क्रियाका कर्ता माने हैं, ते जीव मोक्षाभिलाषी हैं, तौऊ तिनकै जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्यनिकै मोक्ष न होय, तैसें मोक्ष न हो है। जातैं कर्तापनाका श्रद्धानकी समानता है। बहुरि ऐसें आप कर्ता होय श्रावकधर्म वा मुनिधर्मकी क्रियाविषै मन बचन कायकी प्रवृत्ति निरंतर राखै है। जैसें उन क्रियानिविषै भंग न होय, तैसें प्रवर्तै है। सो ऐसे भाव तौ सराग हैं। चारित्र है, सो वीतरागभावरूप है। तातैं ऐसे साधनकौ मोक्षमार्ग मानना मिथ्याबुद्धि है। यहां प्रश्न—जो सराग वीतराग भेदकरि दोयप्रकार चारित्र कखा है, सो कैसें है। ताका उत्तर—

जैसें तंदुल दोय प्रकार हैं—एक तुषरहित हैं, एक तुषसहित हैं। तहां ऐसा जानना—तुष है सो तंदुलका स्वरूप नाहीं। तंदुलविषै दोष है। अर कोई स्थाना तुषसहित तंदुलका संग्रह करै था, ताकौ देखि कोई भोला तुषनिहीकौ तंदुल मानि संग्रह करै, तौ वृथा खेदखिन्न ही होय। तैसें चारित्र दोय प्रकार है—एक सराग है एक वीतराग है। तहां ऐसा जानना—राग है, सो चारित्रका स्वरूप नाहीं। चारित्रविषै दोष है। अर केई ज्ञानी प्रशस्तराग-सहित चारित्र धारै हैं। तिनकौ देखि कोई अज्ञानी प्रशस्तरागही-कौ चारित्र मानि संग्रह करै, तौ वृथा खेदखिन्न ही होय। यहां कोऊ कहैगा—पापक्रिया करतैं तीव्ररागादिक होते थे, अब इन क्रियानिकौ करतैं मंदराग भया। तातैं जेताअंश रागभाव घट्या, तितना अंशतौ चारित्र कहौ। जेता अंश राग रखा, तेता अंश राग कहौ। ऐसें याकै सरागचारित्र संभवै है। ताका समाधान—

जो तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसें होय, तौ कहो हौ जैसें ही है।

तत्त्वज्ञानविना उत्कृष्ट आचरण होतें भी असंयम ही नाम पावै है । जातें रागभाव करनेका अभिप्राय नहीं मिटै है । सोई दिखाईए है—

द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिककौ छोड़ि निर्ग्रन्थ हो है, अठार्हस मूलगुणनिकौ पालै है, उग्रोग्र अनशनादि घना तप करै है, क्षुधादिक बाईस परीषह सहै है, शरीरका खंड खंड भए भी व्यग्र न हो है, व्रतभंगके कारण अनेक मिलैं, तौ भी दृढ़ रहै है, कोईसेती क्रोध न करै है, ऐसा साधनका मान न करै है, ऐसे साधनविषै कोई कपटाई नाही है, इस साधनकरि इस लोक परलोकके विषयसुखकौ न चाहै है । ऐसी याकी दशा भई है । जो ऐसी दशा न होय, तौ प्रैवेयकपर्यंत कैसें पहुंचै । परंतु याकौ मिथ्यादृष्टी असंयमी ही शास्त्रविषै कखा । सो ताका कारण यह है—याकै तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान सांचा भया नाही । पूर्वे वर्णन किया, तैसें तत्त्वनिका श्रद्धान ज्ञान भया है । तिस ही अभिप्रायतैं सर्व साधन करै है । सो इन साधनिका अभिप्रायकी परंपराकौ विचारें कषायनिका अभिप्राय आवै है । सो कैसें, सो सुनहु—

यह पापके कारण रागादिककौ तौ हेय जानि छोरै है, परंतु पुण्यका कारण प्रशस्तरागकौ उपादेय मानै है । ताके बधनेका उपाय करै है । सो प्रशस्तराग भी तौ कषाय है । कषायकौ उपादेय मान्या, तब कषाय करनेका ही श्रद्धान रखा । अप्रशस्त परद्रव्यनिसौ द्वेषकरि प्रशस्त परद्रव्यनिविषै राग करनेका अभिप्राय भया । किछू परद्रव्यनिविषै साम्यभावरूप अभिप्राय न भया । यहां प्रश्न—जो सम्यग्दृष्टी भी तौ प्रशस्तरागका उपाय राखै है । ताका उत्तर—

जैसे काहूँके बहुत दंड होता था, सो वह थोरा दंड देनेका उपाय राखै है। अर थोरा दंड दिए हर्ष भी मानै है। परंतु श्रद्धानविषै दंड देना, अनिष्ट ही मानै है। तैसेँ सम्यग्दृष्टीके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्यरूप थोरा कषाय-करनेका उपाय राखै है। अर थोरा कषाय भए हर्ष भी मानै है। परंतु श्रद्धानविषै कषायकों हेय ही मानै है। बहुरि जैसेँ कोऊ कुमाईका कारण जानि व्यापारादिकका उपाय राखै है। उपाय बनि आएँ हर्ष मानै है। तैसेँ द्रव्यलिंगी मोक्षका कारण जानि प्रशस्तरागका उपाय राखै है ! उपाय बनि आएँ हर्ष मानै है। ऐसेँ प्रशस्तरागका उपायविषै वा हर्षविषै समानता होतै भी सम्यग्दृष्टीके तौ दंडसमान मिथ्यादृष्टीके व्यापारसमान श्रद्धान पाईए है। तातै अभिप्रायविषै विशेष भया। बहुरि याके परीषह तपश्चरणादिकके निमित्ततैँ दुख होय, ताका इलाज तौ न करै है, परंतु दुख वैदै है। सो दुखका वेदना कषाय ही है। जहां वीतरागता हो है, तहां तौ जैसेँ अन्य ज्ञेयकों जानै है, तैसेँ ही दुखका कारण ज्ञेयकों जानै है। सो ऐसी दशा याकी न हो है। बहुरि उनकों सहै है, सो भी कषायका अभिप्रायरूप विचारतैँ सहै है। सो विचार ऐसा हो है—जो परवशपनैँ नरकादिगतिविषै बहुत दुख सहे, ये परीषहादिकका दुख तौ थोरा है। याकों स्ववश सहै स्वर्ग मोक्षसुखकी प्राप्ति हो है। जो इनकों न सहिए अर विषय-सुख सेईए, तौ नरकादिककी प्राप्ति हो है, तहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचारविषै परीषहनिविषै अनिष्टबुद्धि रहै है। केवल नरकादिकके भयतैँ वा सुखके लोभतैँ तिनकों सहै है। सो

ए सर्व कषायभाव ही हैं। बहुरि ऐसा विचार हो है—जे कर्म बांधे, ते भोगेविना छूटते नहीं। तातैं मोकैं सहने आए। सो ऐसे विचारतैं कर्मफल चेतनारूप प्रवर्त्तै है। बहुरि पर्यायदृष्टितैं जो परीषहादिकरूप अवस्था हो है, ताकैं आपकै भई मानै है। द्रव्यदृष्टितैं अपनी वा शरीरादिककी अवस्थाकौं भिन्न न पहिचानै है। ऐसैं ही नानाप्रकार व्यवहार विचारतैं परीषहादिक सहै है। बहुरि यानैं राज्यादि विषयसामग्रीका त्याग किया है, वा इष्ट भोजनादिकका त्याग किया करै है। सो जैसें कोऊ दाहज्वरवाला वायु होनेके भयतैं शीतलवस्तु सेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् शीतल वस्तुका सेवन रुचै, तावत् वाकै दाहका अभाव न कहिए। तैसें रागसहित जीव नरकादिकके भयतैं विषयसेवनका त्याग करै है, परंतु यावत् विषयसेवन रुचै, तावत् रागका अभाव न कहिए। बहुरि जैसें अमृतका आस्वादी देवकौं अन्य भोजन स्वयमेव न रुचै, तैसें स्वरसका आस्वादकरि विषयसेवनकी रुचि याकै न हो है। या प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीषहसहनादिकौं सुखका कारण जानै है। अर विषयसेवनादिकौं दुखका कारण जानै है। बहुरि तत्कालविषै परीषह सहनादिकतैं दुख होना मानै है। विषयसेवनादिकतैं सुख मानै है। बहुरि जिनतैं सुख दुख होना मानिए, तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धितैं राग द्वेषरूप अभिप्रायका अभाव होय नहीं। बहुरि जहां रागद्वेष हैं, तहां चारित्र होय नहीं। तातैं यह द्रव्यलिंगी विषयसेवन छोरि तपश्चरणादि करै है, तथापि असंयमी है। सिद्धांतविषै असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टितैं भी याकौं हीन कथा है। तातैं उनकै चौथा पांचवाँ

गुणस्थान है, याकै पहला ही गुणस्थान है । यहां कोऊ कहै— असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै कषायनिकी प्रवृत्ति विशेष है, अर द्रव्यलिंगी मुनिकै थोरी है, यातैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टी तौ सोलहवां स्वर्गपर्यंत ही जाय अर द्रव्यलिंगी ऊपरिम त्रैवेयकपर्यंत जाय । तातैं भावलिंगी मुनितैं तौ द्रव्यलिंगीकौ हीन कहौ, असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं याकौ हीन कैसैं कहिए । ताका समाधान—

असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ है, परंतु श्रद्धानविषै किसी ही कषायके करनेका अभिप्राय नाहीं । बहुरि द्रव्यलिंगीकै शुभकषाय करनेका अभिप्राय पाईए है । श्रद्धानविषै तिनकौ भले जानै है । तातैं श्रद्धानअपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टीतैं भी याकै अधिक कषाय है । बहुरि द्रव्यलिंगीकै योगनिकी प्रवृत्ति शुभरूप धनी हो है । अर अघातिकर्मनिविषै पुण्य पापबंधका विशेष शुभ अशुभ योगनिकै अनुसार है । तातैं उपरिम त्रैवेयकपर्यंत पहुंचै है, सो किछू कार्यकारी नाहीं । जातैं अघातिया कर्म आत्मगुणके घातक नाहीं । इनके उदयतैं ऊंचे नीचेपद पाए तौ कहा भया । ए तौ बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वांग हैं । आप तौ आत्मा है, तातैं आत्मगुणके घातक ए कर्म हैं तिनका हीनपना कार्यकारी है । सो घातिया कर्मनिका बंध बाह्य प्रवृत्तिकै अनुसार नाहीं । अंतरंग कषायशक्तिकै अनुसार है । याहीतैं द्रव्यलिंगीतैं असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै घातिकर्मनिका बंध थोरा है । द्रव्यलिंगीकै तौ सर्व घातिकर्मनिका बंध बहुत स्थिति अनुभाग लिए होय । अर असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टिकै मि-

ध्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मनिका तौ बंध है ही नहीं। अवशेषनिका बंध हो है, सो स्तोक स्थिति अनुभाग लिए हो है। बहुरि द्रव्यलिंगिकै कदाचित् गुणश्रेणीनिर्जरा न होय, सम्यग्दृष्टिकै कदाचित् हो है। देशसकलसंयम भए निरंतर हो है। याहीतैं यह मोक्षमार्ग भया है। तातैं द्रव्यलिंगी मुनि असंयत देशसंयत सम्यग्दृष्टीतैं हीन कखा है। सो समयसारविषै द्रव्यलिंगी मुनिका हीनपना गाथा वा टीका कलशानिविषै प्रगट किया है। बहुरि पंचास्तिकायकी टीकाविषै जहां केवल व्यवहारावलंबीका कथन किया है, तहां व्यवहार पंचाचार होतैं भी ताका हीनपना ही प्रगट किया है। बहुरि प्रवचनसारविषै संसारतत्त्व द्रव्यलिंगीकौ कखा। बहुरि परमात्माप्रकाशादि अन्य शास्त्रनिविषै भी इस व्याख्यानकौ स्पष्ट किया है। बहुरि द्रव्यलिंगिकै जो जप तप शील संयमादि क्रिया हैं, तिनकौ भी अकार्यकारी इन शास्त्रनिविषै जहां दिखाये हैं, सो तहां देखि लेना। यहां ग्रंथ बधनेके भयतैं नहीं लिखिए है। ऐसैं केवल व्यवहाराभासके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण किया।

अब निश्चय व्यवहार दोऊ नयनिके आभासकौ अवलंबै हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टी तिनिका निरूपण कीजिए है—

जे जीव ऐसा मानै हैं—जिनमतविषै निश्चय व्यवहार दोय नय कहे हैं, तातैं हमकौ तिन दोऊनिका अंगीकार करना। ऐसैं विचारि जैसे केवल निश्चयाभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसें तौ निश्चयका अंगीकार करै हैं अर जैसे केवल व्यवहारभासके अवलंबीनिका कथन किया था, तैसें व्यवहारका अंगीकार करै हैं।

यद्यपि ऐसै अंगीकार करनेविषै दोऊ नयनिविषै परस्पर विरोध है, तथापि करै कहा, सांचा तो दोऊ नयनिका स्वरूप भास्या नाहीं, अर जिनमतविषै दोग्य नय कहे, तिनिविषै काहूकौ छोड़ी भी जाती नाहीं। तातैं भ्रम लिए दोऊनिका साधन साथै हैं, ते भीजीव मिथ्यादृष्टी जानने।

अब इनिकी प्रवृत्तिका विशेष दिखाईए है—अंतरंगविषै आप तौ निर्द्धार करि यथावत् निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकौ पहिचान्या नाहीं। जिनआज्ञा मानि निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दोग्य प्रकार मानै है। सो मोक्षमार्ग दोग्य नाहीं। मोक्षमार्गका निरूपण दोग्य प्रकार है। जहां सांचा मोक्षमार्गकौ मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चय मोक्षमार्ग है। अर जहां जो मोक्षमार्ग तौ है नाहीं, परंतु मोक्षमार्गका निमित्त है, वा सहचारी है, ताकौ उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए, सो व्यवहार मोक्षमार्ग है। जातैं निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातैं निरूपण अपेक्षा दोग्य प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है। ऐसै दोग्य मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकूं उपादेय मानै हैं, सो भी भ्रम है। जातैं निश्चय व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए है। जातैं समयसारविषै ऐसा कबा है—

“व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिऊण सुद्धणओ।”

याका अर्थ—व्यवहार अमृतार्थ है। सत्य स्वरूपकौ न निरूपै है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपै है। बहुरि शुद्ध

नय जो निश्चय है, सो भूतार्थ है । जैसा वस्तुका स्वरूप है, तैसा निरूपै है । ऐसैं इनि दोऊनिका स्वरूप तो विरुद्धता लिए है । बहुरि तू ऐसैं मानै है, जो सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो निश्चय अर व्रत शील संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो ऐसा तेरै मानना ठीक नाहीं । जातैं कोईद्रव्यभावका नाम निश्चय कोईका नाम व्यवहार, ऐसैं है नाहीं । एक ही द्रव्यके भावकों तिसस्वरूप ही निरूपण करना, सो निश्चय नय है । उपचारकरि तिस द्रव्यके भावकों अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना, सो व्यवहार है । जैसैं माटीके घड़ेकों माटीका घड़ा निरूपिए सो निश्चय, अर घृतसंयोगका उपचारकरि वाकों ही घृतका घड़ा कहिए, सो व्यवहार । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । तातैं तू किसीको निश्चय मानै, किसीको व्यवहार मानै, सो भ्रम है । बहुरि तेरे मानने विषै भी निश्चय व्यवहारकै परस्पर विरोध आया । जो तू आपकों सिद्ध मान शुद्ध मानै है, तौ व्रतादिक काहेकों करै है । जो व्रतादिकका साधनकरि सिद्ध भया चाहै है, तो वर्त्तमानविषै शुद्धआत्माका अनुभवन मिथ्या भया । ऐसैं दोऊ नयनिकै परस्पर विरोध है । तातैं दोऊ नयनिका उपादेयपना बनै नाहीं । यहां प्रश्न—जो समयसारादिविषै शुद्ध आत्माका अनुभवकों निश्चय कहा है । व्रत तप संयमादिककों व्यवहार कहा है, तैसैं ही हम मानै हैं । ताका समाधान—

शुद्ध आत्माका अनुभव सांचा मोक्षमार्ग है । तातैं वाकों निश्चय कहा । यहां स्वभावतैं अभिन्न परभावतैं भिन्न ऐसा शुद्ध-शब्दका अर्थ जानना । संसारीकों सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप

अर्थ शुद्धशब्दका न जानना । बहुरि व्रत तप आदि मोक्षमार्ग है
 नहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपचारतै इनको मोक्षमार्ग कहिए
 है, तातै इनको व्यवहार कबा । ऐसै भूतार्थ अभूतार्थ मोक्षमार्ग-
 पनाकरि इनको निश्चय व्यवहार कहे हैं । सो ऐसै ही मानना ।
 बहुरि ए दोऊ ही सांचे मोक्षमार्ग हैं । इन दोऊनिको उपादेय
 मानना, सो तौ मिथ्याबुद्धि ही है । तहां वह कहै है—श्रद्धान
 तौ निश्चयका राखै हैं, अर प्रवृत्ति व्यवहाररूप राखै हैं, ऐसै हम
 दोऊनिको अंगीकार करै हैं । सो भी बनै नहीं । जातै निश्चयका
 निश्चयरूप व्यवहारका व्यवहाररूप श्रद्धान करना युक्त है । एक
 ही नयका श्रद्धान भए एकांतमिथ्यात्व हो है । बहुरि प्रवृत्तिविषै
 नयका प्रयोजन ही नहीं । प्रवृत्ति तौ द्रव्यकी परणति है । तहां
 जिस द्रव्यकी परणति होय, ताको तिसहीकी प्ररूपिए सो निश्चय-
 नय अर तिसहीको अन्य द्रव्यकी प्ररूपिए, सो व्यवहारनय; ऐसै
 अभिप्राय अनुसार प्ररूपणतै तिस प्रवृत्तिविषै दोऊ नय बनै हैं ।
 किछु प्रवृत्ति ही तौ नयरूप है नहीं । तातै या प्रकार भी दोऊ नयका
 ग्रहण मानना मिथ्या है । तौ कहा करिए, सो कहिए है—
 निश्चयनयकरि जो निरूपण किया होय, ताको तौ सत्यार्थ मानि
 ताका श्रद्धान अंगीकार करना अर व्यवहारनयकरि जो निरूपण
 किया होय, ताको असत्यार्थ मानि ताका श्रद्धान छोड़ना । सो ही
 समयसारविषै कबा है—

सर्वत्राध्यवसायमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यग्निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्यमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे बध्नन्ति सन्तो धृतिम्॥१

याका अर्थ—जातें सर्व ही हिंसादि वा अहिंसादिविषै अध्य-
वसाय हैं सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेवनिकरि कखा है ।
तातें में ऐसैं मानौ हौं, जो पराश्रित व्यवहार है, सो सर्व ही
छुड़ाया है । सन्तपुरुष एक निश्चयहीकों भलै प्रकार निश्चयपनै
अंगीकारकरि शुद्धज्ञानघनरूप निजमहिमाविषै स्थिति क्यों न
करै हैं । भावार्थ—यहां व्यवहारका तौ त्याग कराया, तातें
निश्चयकों अंगीकारकरि निजमहिमारूप प्रवर्तना युक्त है । बहुरि
षट्पाहुड़विषै कखा है—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जागदे सकज्जम्मि ।

जो जागदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥ १ ॥

याका अर्थ—जो व्यवहारविषै सूता है, सो जोगी अपने
कार्यविषै जागै है । बहुरि जो व्यवहारविषै जागै है, सो अपने
कार्यविषै सूता है । तातें व्यवहारनयका श्रद्धान छोड़ि निश्चय-
नयका श्रद्धान करना योग्य है । व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकों
वा तिनके भावनिकों वा कारण कार्यादिककों काहूकों काहूविषै
मिलाय निरूपण करै है । सो ऐसे ही श्रद्धानतें मिथ्यात्व है ।
तातें याका त्याग करना । बहुरि निश्चयनय तिनहीकों यथावत्
निरूपै है, काहूकों काहूविषै न मिलावै है । ऐसे ही श्रद्धानतें
सम्यक्त हो है । तातें याका श्रद्धान करना । यहां प्रश्न—जो ऐसैं
है, तौ जिनमार्गविषै दोऊ नयनिका ग्रहण करना कखा है, सो
कैसे । ताका समाधान—

जिनमार्गविषै कहीं तौ निश्चयनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है
ताकों तौ 'सत्यार्थ ऐसैं ही है', ऐसा जानना । बहुरि कहीं व्यव-

हारनयकी मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताकों 'ऐसै है नाहीं—
निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है', ऐसा जानना । इस प्रकार
जाननेका नाम ही दोऊ नयनिका ग्रहण है । बहुरि दोऊ नय-
निके व्याख्यानकों समान सत्यार्थ जानि ऐसै भी है, ऐसै भी है,
ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त्तनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कष्टा है
नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो व्यवहारनय असत्यार्थ है, तौ याका
उपदेश जिनमार्गविषै काहेकों दिया—एक निश्चयनयहीका
निरूपण करना था । ताका समाधान—

ऐसा ही तर्क समयसारविषै किया है । तहां यह उत्तर
दिया है—

जह णवि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उगाहेउं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ १ ॥

याका अर्थ—जैसै अनार्य जो म्लेच्छ सो ताहि म्लेच्छभाषा
विना अर्थ ग्रहण करावनेकों समर्थ न हूजे । तैसै व्यवहार विना
परमार्थका उपदेश अशक्य है । तातैं व्यवहारका उपदेश है ।
बहुरि इसही सूत्रकी व्याख्याविषै ऐसा कष्टा है—व्यवहारनयो
नानुसर्त्तव्यः । यह निश्चयके अंगीकार करावनेकों व्यवहारकरि
उपदेश दीजिए है । बहुरि व्यवहारनय है, सो अंगीकार करने
योग्य नाहीं । यहां प्रश्न—व्यवहार विना निश्चयका उपदेश कैसै
न होय । बहुरि व्यवहारनय कैसै अंगीकार करना, सो कहो ।
ताका समाधान—

निश्चयनयकरि तौ आत्मा परद्रव्यतैं भिन्न स्वभावनिर्तैं अभिन्न
स्वयंसिद्ध वस्तु है । ताकों जे न पहिचानै, तिनकों ऐसै ही कष्टा

करिए तौ वह समझै नहीं । तब उनकों व्यवहारनयकरि शरीरादिक परद्रव्यनिकी सापेक्षकरि नर नारक पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किए । तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार लिए बाकै जीवकी पहचानि भई । अथवा अभेदवस्तुविषै भेद उपजाय ज्ञानदर्शनादि गुणपर्यायरूप जीवके विशेष किए, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है, इत्यादि प्रकार लिए बाकै जीवकी पहचानि भई । बहुरि निश्चयकरि वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ताकों जे न पहिचानैं, ताकों ऐसैं ही कछा करिए, तौ वह समझै नहीं । तब उनकों व्यवहारनयकरि तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यका निमित्त भेटनेकी सापेक्षकरि ब्रत शील संयमादिकरूप वीतरागभावके विशेष दिखाए, तब बाकै वीतरागभावकी पहचानि भई । याही प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारविना निश्चयका उपदेशका न होना जानना । बहुरि यहां व्यवहारकरि नर नारकादिपर्यायहीकों जीव कछा, सो पर्यायहीकों जीव न मानि लेना । पर्याय तौ जीव पुद्गलका संयोगरूप है । तहां निश्चयकरि जीवद्रव्य जुदा है, ताहीकों जीव मानना । जीवका संयोगतैं शरीरादिककों भी उपचारकरि जीव कछा, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतैं शरीरादिक जीव होते नहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि अभेदआत्माविषै ज्ञानदर्शनादि भेद किए, सो तिनकों भेदरूप ही न मानि लेने । भेद तौ समझावनेके अर्थ हैं । निश्चयकरि आत्मा अभेद ही है । तिसहीकों जीववस्तु मानना । संज्ञा संख्यादिकरि भेद कहे, सो कहने मात्र ही हैं । परमार्थतैं जुदे जुदे हैं नहीं । ऐसा ही श्रद्धान करना । बहुरि

परद्रव्यका निमित्त मेटनेकी अपेक्षा व्रत शील संयमादिककौं मोक्षमार्ग कक्षा । सो इनहीकौं मोक्षमार्ग न मानि लेना । जातैं परद्रव्यका ग्रहण त्याग आत्माकै होय, तौ आत्मा परद्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता होय । सो कोई द्रव्य कोई द्रव्यकै आधीन है नाहीं । तातैं आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, तिनकौं छोड़ि वीतरागी हो है । सो निश्चयकरि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । वीतराग भावनिकै अर व्रतादिकनिकै कदाचित् कार्यकारणपनो है । तातैं व्रतादिककौं मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही है । परमार्थतैं बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नाहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना । ऐसैं ही अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार करना जानि लेना । यहां प्रश्न—जो व्यवहारनय परकौं उपदेशविषै ही कार्यकारी है कि, अपना भी प्रयोजन साथै है । ताका समाधान—

आप भी यावत् निश्चयनयकरि प्ररूपित वस्तुकौं न पहिचानै, तावत् व्यवहारमार्गकरि वस्तुका निश्चय करै । तातैं नीचली दशाविषै आपकौं भी व्यवहारनय कार्यकारी है । परंतु व्यवहारकौं उपचार मात्र मानि वाकै द्वारि वस्तुका ठीक करै, तौ कार्यकारी होय । बहुरि जो निश्चयवत् व्यवहार भी सत्यभूत मानि वस्तु ऐसैं ही है, ऐसा श्रद्धान करै, तौ उलटा अकार्यकारी होय जाय । सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै कक्षा है—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

इनका अर्थ—मुनिराज अज्ञानीके समझावनेकों असत्यार्थ जो व्यवहारनय ताकों उपदेश हैं । जो केवल व्यवहारहीकों जानै है, ताकों उपदेश ही देना योग्य नहीं है । बहुरि जैसे जो सांचा सिंहकों न जानै, ताकै बिलाव ही सिंह है, तैसें जो निश्चयकों न जानै, ताकै व्यवहार ही निश्चयपणाकों प्राप्त हो है । यहां कोई निर्विचार पुरुष ऐसें कहै—तुम व्यवहारकों असत्यार्थ हेय कहो हौ, तौ हम व्रत शील संयमादिका व्यवहार कार्य काहेकों करें—सर्व छोड़ि देवेंगे । ताकों कहिए है—किछू व्रतशील संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है । इनकों मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, सो छोड़ि दे । बहुरि ऐसा श्रद्धानकरि जो इनकों तौ बाह्य सहकारी जानि उपचारतैं मोक्षमार्ग कखा है । ए तौ परद्रव्याश्रित हैं । बहुरि सांचा मोक्षमार्ग वीतरागभाव है, सो स्वद्रव्याश्रित है । ऐसें व्यवहारकों असत्यार्थ हेय जानना । व्रतादिककों छोड़नेतैं तौ व्यवहारका हेयपना होता है नहीं । बहुरि हम पूछें है—व्रतादिककों छोड़ि कहा करैगा । जो हिंसादिरूप प्रवर्तैगा, तौ तहां तौ मोक्षमार्गका उपचार भी संभवै नहीं । तहां प्रवर्तनेतैं कहा भला होयगा, नरकादिक पावैगा । तातैं ऐसें करना, तौ निर्विचारपना है । बहुरि व्रतादिकरूप परणति मेटि केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बनै, तौ भलैं ही है । सो नीचली दशाविषै होय सकै नहीं । तातैं व्रतादिसाधन छोड़ि स्वच्छंद होना योग्य नहीं । या प्रकार श्रद्धानविषै निश्चयकों, प्रवृत्तिविषै व्यवहारकों, उपादेय मानना, सो भी मिथ्याभाव ही है ।

बहुरि यह जीव दोऊ नयनिका अंगीकार करनैके अर्थि

कदाचित् आपको शुद्ध सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभव है, ध्यानमुद्रा धारि ऐसे विचारविषय लागै है। सो ऐसा आप नहीं, परंतु भ्रमकरि मैं ऐसा ही हों, ऐसा मानि संतुष्ट हो है। कदाचित् वचनद्वारि निरूपण ऐसा ही करै है। सो निश्चय तौ यथावत् वस्तुकों प्ररूपै, प्रत्यक्ष जैसा आप नहीं तैसा आपको मानना, सो निश्चय नाम कैसे पावै। जैसे केवल निश्चयाभासवाला जीवके पूर्वे अयथार्थपना कखा था, तैसे ही याके जानना। अथवा यह ऐसे मानै है, जो इस नयकरि आत्मा ऐसा है, इस नयकरि ऐसा है, सो आत्मा तौ जैसा है तैसा है ही, तिसविषय नयकरि निरूपण करनेका जो अभिप्राय है, ताकों न पहिचानै है। जैसे आत्मा निश्चयकरि तौ सिद्धसमान केवलज्ञानादिसहित द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मरहित है, व्यवहारनयकरि संसारी मतिज्ञानादिसहित वा द्रव्यकर्म—नोकर्म—भावकर्मसहित है, ऐसा मानै है। सो एक आत्माके ऐसे दोय स्वरूप तौ होंय नहीं। जिस भावहीका सहितपना तिस भावहीका रहितपना एकवस्तुविषय कैसे संभवै। तातें ऐसा मानना भ्रम है। तौ कैसे है—जैसे राजा रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तैसे सिद्ध संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान कहे हैं। केवलज्ञानादि अपेक्षा समानता मानिए, सो है नहीं। संसारीके निश्चयकरि मतिज्ञानादिक ही हैं। सिद्धके केवलज्ञान है। इतना विशेष है—संसारीके मतिज्ञानादिक कर्मका निमित्ततै है, तातें स्वभावअपेक्षा संसारीके केवलज्ञानकी शक्ति कहिए, तौ दोष नहीं। जैसे रंकमनुष्यके राजा होनेकी शक्ति पाईए, तैसे यह शक्ति जाननी।

बहुरि द्रव्यकर्म नोर्कर्मपुद्गलकरि निपजे हैं, तातैं निश्चयकरि संसारीकै भी इनका भिन्नपना है। परंतु सिद्धवत् इनका कारण कार्यसंबंध भी न मानै, तौ भ्रम ही है। बहुरि भावकर्म आत्माका भाव है, सो निश्चयकरि आत्माहीका है। कर्मके निमित्ततैं हो है, तातैं व्यवहारकरि कर्मका कहिए है। बहुरि सिद्धवत् संसारीकै भी रागादिक न मानना, कर्महीका मानना यह भी भ्रम ही है। याही प्रकारकरि नयकरि एक ही वस्तुकोँ एक-भावअपेक्षा वैसा भी मानना, वैसा भी मानना, सो तौ मिथ्या-बुद्धि है। बहुरि जुदे भावनिकी अपेक्षा नयनिकी प्ररूपणा है, ऐसैं मानि यथासंभव वस्तुकोँ मानना सो सांचा श्रद्धान है। तातैं मिथ्यादृष्टी अनेकांतरूप वस्तुकोँ मानैं, परंतु यथार्थ भावकोँ पहिचानि मानि सकैं नाहीं, ऐसा जानना।

बहुरि इस जीवकै व्रत शील संयमादिकका अंगीकार पाईए है, सो व्यवहारकरि 'ए भी मोक्षके कारण हैं,' ऐसा मानि तिनकोँ उपादेय मानै है। सो जैसे केवल व्यवहारावलंबी जीवकै पूर्वेँ अय-थार्थपना कक्षा था, तैसेँ ही याकै भी अयथार्थपना जानना। बहुरि यह ऐसैं भी मानै है—जो यथायोग्य व्रतादि क्रिया तौ करनी योग्य है, परंतु इनविषै ममत्त्व न करना। सो जाका आप कर्त्ता होय, तिसविषै ममत्त्व कैसेँ न करिए। अर आप कर्त्ता न है, तौ मुझकोँ करनी योग्य है, ऐसा भाव कैसेँ किया। अर जो कर्त्ता है, तौ वह अपना कर्म भया, तब कर्त्ताकर्मसंबंध स्वयमेव ही भया। सो ऐसी मानि तौ भ्रम है। तौ कैसेँ है—वाह्य व्रतादिक हैं, सो तौ शरीरादि परद्रव्यकै आश्रय हैं। परद्रव्यका

आप कर्त्ता है नहीं। ताँतें तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी न करनी। अर तहां ममत्व भी न करना। बहुरि ब्रतादिकविषै ग्रहण त्यागरूप अपना शुभोपयोग होय, सो अपने आश्रय है। ताका आप कर्त्ता है, ताँतें तिसविषै कर्तृत्वबुद्धि भी माननी। अर तहां ममत्व भी करना। बहुरि इस शुभोपयोगकौ बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण न जानना। जाँतें बंध अर मोक्षकै तौ प्रतिपक्षीपना है। ताँतें एक ही भाव पुण्यबंधकौ भी कारण होय, अर मोक्षकौ भी कारण होय, ऐसा मानना भ्रम है। ताँतें ब्रत अत्रत दोऊ विकल्परहित जहां परद्रव्यके ग्रहण त्यागका किछू प्रयोजन नहीं, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग सोई मोक्षमार्ग है। बहुरि नीचली दशाविषै केई जीवनिकै शुभोपयोग अर शुद्धोपयोगका युक्तपना पाईए है। ताँतें उपचारकरि ब्रतादिक शुभोपयोगकौ मोक्षमार्ग कबा है। वस्तु-विचारतैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है। जाँतें मोक्षकौ कारण सोई मोक्षका घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। बहुरि शुद्धोपयोगहीकौ उपादेय मानि ताका उपाय करना। शुभोपयोग अशुभोपयोगकौ हेय जानि तिनके त्यागका उपाय करना। जहां शुभोपयोग न होय सकै, तहां अशुभोपयोगकौ छोड़ि शुभहीविषै प्रवर्त्तना। जाँतें शुभोपयोगतैं अशुभोपयोगविषै अशुद्धताकी अधिकता है। बहुरि शुद्धोपयोग होय, तब तौ परद्रव्यका साक्षी-भूत ही रहै है। तहां तौ किछू परद्रव्यका प्रयोजन ही नहीं। बहुरि शुभोपयोग होय, तहां बाह्य ब्रतादिककी प्रवृत्ति होय, अर अशुभोपयोग होय, तहां बाह्य अत्रतादिककी प्रवृत्ति होय। जाँतें

अशुभोपयोगकै अर परद्रव्यकी प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक संबंध पाईए है । बहुरि पहलै अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग होय, पीछें शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग होय । ऐसी क्रमपरिपाटी है । बहुरि केई ऐसैं मानैं कि शुभोपयोग है, सो शुद्धोपयोगकौ कारण है । सो जैसैं अशुभोपयोग छूटि शुभोपयोग हो है, तैसैं शुभोपयोग छूटि शुद्धोपयोग हो है । ऐसैं ही कार्य कारणपना होय, तौ शुभोपयोगका कारण अशुभोपयोग ठहरै । अथवा द्रव्यलिपीकै शुभोपयोग तौ उत्कृष्ट हो है, शुद्धोपयोग होता ही नाहीं । तातैं परमार्थतैं इनकै कारणकार्यपना है नाहीं । जैसैं रोगीकै बहुत रोग था, पीछें स्तोक रोग भया, तौ वह स्तोक रोग तौ निरोग होनेका कारण है नाहीं । इतना है स्तोक रोग रहैं निरोग होनेका उपाय करै, तौ होय जाय । बहुरि जो स्तोक रोगहीकौ भला जानि ताका राखनेका यत्न करै, तौ निरोग कैसैं होय । तैसैं कषायीकै तीव्रकषायरूप अशुभोपयोग था, पीछें मंदकषायरूप शुभोपयोग भया, तौ वह शुभोपयोग तौ निःकषाय शुद्धोपयोग होनेकौ कारण है नाहीं । इतना है—शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका यत्न करै, तौ होय जाय । बहुरि जो शुभोपयोगहीकौ भला जानि ताका साधन किया करै, तौ शुद्धोपयोग कैसैं होय । तातैं मिथ्या-दृष्टीका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगकौ कारण है नाहीं । सम्यग्दृष्टीकै शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय, ऐसा मुख्यपनाकरि कहीं शुभोपयोगकौ शुद्धोपयोगका कारण भी कहिए है । ऐसा जानना । बहुरि यह जीव आपकौ निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमार्गका साधक मानै है । तहां पूर्वोक्त प्रकार आत्माकौ शुद्ध मान्या,

सो तौ सम्यग्दर्शन भया । तैसैं ही जान्या सो सम्यग्ज्ञान भया । तैसैं ही विचारविषै प्रवर्त्या सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसैं तौ आपकै निश्चय रत्नत्रय भया मानै । सो में प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसैं मानौ जानौ विचारौ हौं, इत्यादि विवेकरहित अमर्तैं संतुष्ट हो है । बहुरि अरहंतादि विना अन्य देवादिककौं न मानै है, वा जैनशास्त्र अनुसार जीवादिकके भेद सीख लिए हैं, तिनही-कौं मानै है औरकौं न मानै, सो तौ सम्यग्दर्शन भया । बहुरि जैनशास्त्रनिका अभ्यासविषै बहुत प्रवर्तै है, सो सम्यग्ज्ञान भया । बहुरि व्रतादिरूप क्रियानिविषै प्रवर्तै है, सो सम्यक्चारित्र भया । ऐसैं आपकै व्यवहार रत्नत्रय भया मानै । सो व्यवहार तौ उपचारका नाम है । सो उपचार भी तौ तब बनै, जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रयका कारणादिक होय । जैसैं निश्चय रत्नत्रय सधै, तैसैं इनकौं साधै, तौ व्यवहारपनो भी संभवै । सो याकै तौ सत्यभूत रत्नत्रयकी पहचानि ही भई नाहीं । यह ऐसैं कैसैं साधि सकै । आज्ञाअनुसारी हुवा देख्यादेखी साधन करै है । तातैं याकै निश्चय व्यवहार मोक्षमार्ग न भया । आगैं निश्चय व्यवहार मोक्ष-मार्गका निरूपण करैगे, ताका साधन भए ही मोक्षमार्ग होगा । ऐसैं यह जीव निश्चयाभासकौं जानै मानै है । परंतु व्यवहार साधनैकौं भी भला जानै है, तातैं खच्छंद होय अशुभरूप न प्रवर्तै है । व्रतादिक शुभोपयोगरूप प्रवर्तै है, तातैं अतिम प्रैवेयक पर्यंत पदकौं पावै है । बहुरि जो निश्चयाभासकी प्रबलतातैं अशु-भरूप प्रवृत्ति होय जाय, तौं कुगतिविषै भी गमन होय परिणाम-निकै अनुसार फल पावै है । परंतु संसारका ही भोक्ता रहै है ।

सांचा मोक्षमार्ग पाए विना सिद्धपदकों न पावै है । ऐसैं निश्चया-
भास व्यवहाराभास दोऊनिके अवलंबी मिथ्यादृष्टी तिनिका निरू-
पण किया ।

अब सम्यत्त्वके सन्मुख जे मिथ्यादृष्टी तिनका निरूपण
कीजिए है—

कोई मंदकषायादिकका कारण पाय ज्ञानावरणादि कर्मनिका
क्षयोपशम भया, तातैं तत्त्वविचार करनेकी शक्ति भई । अर मोह
मंद भया । तातैं तत्त्वादिविचारविषै उद्यम भया । बहुरि बाह्य-
निमित्त देव गुरु शास्त्रादिकका भया, तिनकरि सांचा उपदेशका
लाभ भया । तहां अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गका, वा देवगुरु-
धर्मादिकका वा जीवादि तत्त्वनिका, वा आपा परका, वा आपकों
अहितकारी हितकारी भावनिका, इत्यादिकका उपदेशतैं सावधान
होय, ऐसा विचार किया—अहो मुझकों तौ इन बातनिकी खबरि
नाहीं, मैं भ्रमतैं भूलि पर्यायहीविषै तन्मय भया । सो इस
पर्यायकी तौ थोरे ही कालकी स्थिति है । बहुरि यहां मोकों सर्व
निमित्त मिले है । तातैं मोकों इन बातनिका ठीक करना । जातैं
इनविषै तौ मेरा ही प्रयोजन भासै है । ऐसैं विचारि जो उपदेश
सुन्या ताका निर्द्धार करनेका उद्यम किया । तहां उद्देश, लक्षण,
निर्द्देश, परीक्षा द्वारकरि तिनका निर्द्धार होय । तातैं पहलै तौ
तिनके नाम सीखै, बहुरि तिनके लक्षण जानै, बहुरि ऐसै संभवै
है कि नाहीं, ऐसा विचारलिए परीक्षा करने लौं । तहां नाम
सीख लेना अर लक्षण जानि लेना ये दोऊ तौ उपदेशकै अनुसार
हो है । जैसे उपदेश दिया तैसें याद करि लेना । बहुरि परीक्षाकरने-

विषै अपना विवेक चाहिए है । सो विवेककरि एकांत अपना उपयोगविषै विचारै—जैसें उपदेश दिया तैसें ही है कि अन्यथा है । तहां अनुमानादि प्रमाणकरि ठीक करै, वा उपदेश तौ ऐसें है अर ऐसें न मानिए तौ ऐसें होय । सो इनविषै प्रबल युक्ति कौन है अर निर्बल युक्ति कौन है । जो प्रबल भासै, ताको सांच जानै । बहुरि जो उपदेशतै अन्यथा सांच भासै वा संदेह रहै निर्द्धार न होय, तौ बहुरि विशेष ज्ञानी होय तिनकों पूछै । बहुरि वह उत्तर दे, वाकों विचारै । ऐसें ही यावत् निर्द्धार न होय, तावत् प्रश्न उत्तर करै । अथवा समान बुद्धिके धारक होय, तिनकों आपकै जैसा विचार भया होय तैसा कहै । प्रश्न उत्तर परस्पर चर्चा करै । बहुरि जो प्रश्नोत्तरविषै निरूपण भया होय, ताकों एकांतविषै विचारै । याही प्रकार अपने अंतरंगविषै जैसें उपदेश दिया था, तैसें ही निर्णय होय भाव न भासै, तावत् ऐसें ही उद्यम किया करै । बहुरि अन्यमतीनिकरि कल्पित तत्त्वनिका उपदेश दिया है, ताकरि जैन उपदेश अन्यथा भासै, संदेह होय, तौ भी पूर्वोक्त प्रकारकरि उद्यम करै । ऐसें उद्यम किए जैसें जिन-देवका उपदेश है, तैसें ही सांच है । मुझकों भी ऐसें ही भासै है, ऐसा निर्णय होय । जातैं जिनदेव अन्यथावादी हैं नाहीं । यहां कोऊ कहै—जिनदेव अन्यथावादी नाहीं हैं, तौ जैसें उनका उपदेश है, तैसें श्रद्धान करि लीजिए, परीक्षा काहेकों कीजिए, ताका समाधान—

परीक्षा किए विना यह तौ मानना होय, जो जिनदेव ऐसें कब्जा है, सो सत्य है । परंतु उनका भाव आपकों भासै नाहीं ।

बहुरि भाव भासे विना निर्मल श्रद्धान न होय । जाकी काहूका वचनहीकरि प्रतीति करिए, ताकी अन्यका वचनकरि अन्यथा भी प्रतीति होय जाय, तौ शक्तिअपेक्षा वचनकरि कीन्हीं प्रतीति अप्रतीतिवत् है । बहुरि जाका भाव भासा होय, ताकाँ अनेक प्रकारकरि भी अन्यथा न मानै । तातैं भाव भासैं प्रतीति होय सोई सांची प्रतीति है । बहुरि जो कहौगे, पुरुषप्रमाणतैं वचन प्रमाण कीजिए है, तौ पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव न होय । वाके केई वचननिकी परीक्षा पहलैं करि लीजिए, तब पुरुषकी प्रमाणता होय । यहां प्रश्न—उपदेश तौ अनेक प्रकार, किस-किसकी परीक्षा करिए, ताका समाधान—

उपदेशविषै केई उपादेय केई हेय तत्त्व निरूपिए है । तहां उपादेय हेय तत्त्वनिकी तौ परीक्षा करि लेनी । जातैं इनविषै अन्यथापनों भए अपना बुरा हो है । उपादेयकाँ हेय मानि लै, तौ बुरा होय, हेयकाँ उपादेय मानि लै, तौ बुरा होय । बहुरि जो कहौगे, आप परीक्षा न करी, अर जिनवचनहीतैं उपादेयकाँ उपादेय जानै, हेयकाँ हेय जानै, तौ कैसैं बुरा होय । ताका समाधान—

अर्थका भाव भासे विना वचनका अभिप्राय न पहिचानै । यह तौ मानि ले, जो मैं जिनवचन अनुसार मानौं हौं । परंतु भाव भासे विना अन्यथापनो होय जाय । लोकविषै भी किंकरकाँ किसी कार्यकाँ भेजिए, सो वह उस कार्यका भाव जानै, तौ कार्यकाँ सुधारै, जो भाव न भासै, तौ कहीं चूकि ही जाय । तातैं भाव भासनेके अर्थि हेय उपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा अवश्य

करनी । बहुरि वह कहै है—जो परीक्षा अन्यथा होय जाय, तौ कहा करिए । ताका समाधान—

जिनवचन अर अपनी परीक्षा इनकी समानता होय, तब तौ जानिए सत्य परीक्षा भई । यावत् ऐसैं न होय तावत् जैसें कोई लेखा करै है, ताकी विधि न मिलै तावत् अपनी चूककौं दूढ़ै । तैसें यह अपनी परीक्षाविषै विचार किया करै । बहुरि जो ज्ञेयतत्त्व हैं, तिनकी परीक्षा होय सकै, तौ परीक्षा करै । नाहीं, यह अनुमान करै, जो हेय उपादेय तत्त्व ही अन्यथा न कहै, तौ ज्ञेयतत्त्व अन्यथा किस अर्थ कहै । जैसें कोऊ प्रयोजनरूप कार्यनिविषै झूठ न बोलै, सो अप्रयोजनविषै झूठ काहेकौं बोलै । तातैं ज्ञेयतत्त्वनिका परीक्षाकरि भी वा आज्ञाकरि स्वरूप जानिए । तिनका यथार्थ स्वरूप न भासै, तौ भी दोष नाहीं । याहीतैं जैन-शास्त्रनिविषै तत्त्वादिकका निरूपण किया, तहां तौ हेतुयुक्ति आदिकरि जैसें याकै अनुमानादिकरि प्रतीति आवै, तैसें कथन किया । बहुरि त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिकका कथन आज्ञा अनुसार किया । तातैं हेयोपादेय तत्त्वनिकी परीक्षा करनी योग्य है । तहां जीवादिक द्रव्य वा तत्त्व तिनकौं पहचानना । बहुरि त्यागने योग्य मिथ्यात्त्व रागादिक अर ग्रहणे योग्य सम्यग्दर्शनादिक तिनका स्वरूप पहचानना । बहुरि निमित्त नैमित्तादिक जैसें हैं, तैसें पहचानना । इत्यादि मोक्षमार्गविषै जिनके जानैं प्रवृत्ति होय, तिनकौं अवश्य जाननै । सो इनकी तौ परीक्षा करनी । सामान्यपनैं हेतुयुक्तिकरि इनकौं जाननै, वा प्रमाण नयनिकरि जाननै, वा निर्देश स्वाम्यत्वादिकरि, वा सत् संख्यादि-

करि इनका विशेष जानना । जैसी बुद्धि होय जैसा निमित्त बनै, तैसैं इनकौं सामान्य विशेषरूप पहचाननै । बहुरि इस जाननैका उपकारी गुणस्थानमार्गणादिक वा पुराणादिक वा व्रतादिक क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहां परीक्षा होय सकै, तिनकी परीक्षा करनी, न होय सकै ताका आज्ञा अनुसारि जानपना करना । ऐसैं इस जाननेकै अर्थ कबहू आपही विचार करै है, कबहू शास्त्र बांचै है, कबहू सुनै है, कबहू अभ्यास करै है, कबहू प्रश्नोत्तर करै है । इत्यादिरूप प्रवर्तै है । अपना कार्य करनेका जाकै हर्ष बहुत है, तातैं अंतरंग प्रीतितैं ताका समाधान करै । या प्रकार साधनकरतैं यावत् सांचा तत्त्वश्रद्धान न होय, 'यह ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्त्वनिका स्वरूप आपकौं न भासै, जैसैं पर्यायविषै अहंबुद्धि है, तैसैं केवल आत्मविषै अहंबुद्धि न आवै, हित अहितरूप अपर्न भाव न पहिचानै, तावत् सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टी है । यह जीव थोरे ही कालमें सम्यक्तकौं प्राप्त होगा । इस ही भवमें वा अन्य पर्यायविषै सम्यक्तकौं पावैगा । इस भवमें अभ्यासकरि परलोक-विषै तिर्यंचादिगतिविषै भी जाय—तौ तहां संस्कारके बलतैं देव गुरु शास्त्रका निमित्तविना भी सम्यक्त होय जाय । जातैं ऐसे अभ्यासके बलतैं मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग हीन हो है । जहां वाका उदय न होय, तहां ही सम्यक्त होय जाय । मूल-कारण यह ही है । देवादिकका तौ बाह्य निमित्त है, सो मुख्य-ताकरि तौ इनके निमित्तहीतैं सम्यक्त हो है । तारतम्यतैं पूर्व अभ्यास संस्कारतैं वर्त्तमान इनका निमित्त न होय, तौ भी सम्यक्त होय सकै है । सिद्धांतविषै ऐसा सूत्र कबा है—

“तन्त्रिसर्गादधिगमाद्वा”

यह सो सम्यग्दर्शन निसर्ग वा अधिगमतै हो है । तहां देवा-
दिक बाह्य निमित्तविना होय, सो निसर्गतै भया कहिए । देवा-
दिकका निमित्ततै होय, सो अधिगमतै भया कहिए । देखो
तत्त्वविचारकी महिमा, तत्त्वविचाररहित देवादिककी प्रतीति
करै, बहुत शास्त्र अभ्यासै, व्रतादिक तपश्चरणादि करै, ताकै तौ
सम्यक्त होनेका अधिकार नाही । अर तत्त्वविचारवाला इन विना
भी सम्यक्तका अधिकारी हो है । बहुरि कोई जीवकै तत्त्वविचारकै
होने पहलै किसी कारण पाय देवादिककी प्रतीति होय, वा व्रत
तपका अंगीकार होय, पीछै तत्त्वविचार करै । परंतु सम्यक्तका
अधिकारी तत्त्वविचार भए ही हो है । बहुरि काहूकै तत्त्वविचार
भए पीछै तत्त्वप्रतीति न होनेतै सम्यक्त तौ न भया, अर व्यवहार
धर्मकी प्रतीति रुचि होय गई, तातै देवादिककी प्रतीति करै है,
वा व्रत तपकाँ अंगीकार करै है । काहूकै देवादिककी प्रतीति अर
सम्यक्त युगपत् होय, अर व्रत तप सम्यक्तकी साथि भी होय, वा
न भी होय, देवादिककी प्रतीतिका तौ नियम है । इस विना
सम्यक्त न होय । व्रतादिकका नियम है नाही । घने जीव तौ
पहलै सम्यक्त होय पीछै ही व्रतादिककाँ धारै हैं । काहूकै युगपत्
भी होय जाय है । ऐसै यह तत्त्वविचारवाला जीव सम्यक्तका
अधिकारी है । परंतु याकै सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम
नाहीं । जातै शास्त्रविषै सम्यक्त होनेतै पहलै पंचलब्धिका होना
कहा है—क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । तहां
जिसकाँ होतसतै तत्त्वविचार होय सकै, ऐसा ज्ञानावरणादि

कर्मनिका क्षयोपशम होय । उदयकालकों प्राप्त सर्वघाती स्पर्द्धकनिके निषेकनिका उदयका अभाव सो क्षय, अर अनागतकालविषै उदय आवने योग्य तिनहीका सत्तारूप रहना सो उपशम, ऐसी देशघाती स्पर्द्धकनिका उदय सहित कर्मनिकी अवस्था ताका नाम क्षयोपशम है । ताकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है । बहुरि मोहका मंद उदय आवनेतैं मंदकषायरूप भाव होय, तहां तत्त्वविचार होय सकै, सो विशुद्धलब्धि है । बहुरि जिनदेवका उपदेश्या तत्त्वका धारण होय, विचार होय, सो देशनालब्धि है । जहां नरकादिविषै उपदेशका निमित्त न होय, तहां पूर्वसंस्कारतैं होय । बहुरि कर्मनिकी पूर्वसत्ता घटकरि अंतःकोटाकोटी सागर प्रमाण रहि जाय, अर नवीनबंध अंतःकोटाकोटी प्रमाण ताकै संख्यातवैं भागमात्र होय, सो भी तिस लब्धिकालतैं लगाय क्रमतैं घटता होय, केतीक पापप्रकृतिनिका बंध क्रमतैं मिटता जाय, इत्यादि योग्य अवस्थाका होना, सो प्रायोग्यलब्धि है । सो ए च्यारौ लब्धि भव्य वा अभव्यकै होय हैं । इन च्यारलब्धि भए पीछैं सम्यक्त होय तौ होय, न होय तौ नहीं भी होय । ऐसैं लब्धिसारविषै कब्जा है । तातैं तिस तत्त्वविचारवालकै सम्यक्त होनेका नियम नाही । जैसे काहूकों हितकी शिक्षा दई, ताकों वह जानि विचार करै, यह सीख दई सो कैसें है । पीछै विचारतां वाकै ऐसैं ही है, ऐसी प्रतीति होय जाय । अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि तिस सीखका निर्द्धार न करै, तौ प्रतीति नाही भी होय । तैसें श्रीगुरां तत्त्वोपदेश दिया, ताकों जानि विचार करै, यह उपदेश दिया, सो

कैसे है। पीछे विचार करनेतैं वाकै 'ऐसैं ही है' ऐसी प्रतीति होय जाय। अथवा अन्यथा विचार होय, वा अन्य विचारविषै लागि तिस उपदेशका निर्द्धार न करै, तौ प्रतीति नाहीं होय। ऐसा नियम है। याका उद्यम तौ तत्त्वविचारका करने मात्र ही है। बहुरि पांचई करणलब्धि भए सम्यक्त होय ही होय, ऐसा नियम है। सो जाकै पूवैं कही थीं च्यारि लब्धि ते तौ भई होंय, अर अंतर्मुहूर्त्त पीछैं जाकै सम्यक्त होनो होय, तिसही जीवकै करणलब्धि हो है। सो इस करणलब्धिवालकै बुद्धिपूर्वक तौ इतना ही उद्यम हो है—जिस तत्त्वविचारविषै उपयोगकौ तद्रूप होय लगवै, ताकरि समय समय परिणाम निर्मल होते जाय हें। जैसे काहूकै सीखका विचार ऐसा निर्मल होनैं लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताकी प्रतीति होय जासी। तैसेँ तत्त्वउपदेश ऐसा निर्मल होने लग्या, जाकरि याकै शीघ्र ही ताका श्रद्धान होसी। बहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केवलज्ञानकरि देख्या, ताकरि निरूपण करणानुयोगविषै किया है। सो इस करणलब्धिके तीन भेद हैं—अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तौ लब्धिसार शास्त्रविषै किया है, तिसतैं जानना। यहां संक्षेपसौं कहिए है—

त्रिकालवर्त्ता सर्वे करणलब्धिवाले जीव तिनके परिणामनिकी अपेक्षा ए तीन नाम हैं। तहां करण नाम तौ परिणामका है। बहुरि जहां पहले पिछले समयनिके परिणाम समान होंय, सो अधःकरण है। जैसे कोई जीवका परिणाम तिस करणके पहिले समय स्तोक विशुद्धता लिए भए, पीछैं समय समय अनंतगुणी

विशुद्धताकरि बधते भए । बहुरि वाकै जैसे द्वितीय तृतीयादि समयनिविषै परिणाम होय, तैसें केई अन्य जीवनिकै प्रथम समयविषै ही होय । ताकै तिसतैं समय समय अनंती विशुद्धताकरि बधते होय । ऐसैं अधःप्रवृत्तकरण जानना । बहुरि जिसविषै पहले पिछले समयनिके परिणाम समान न होय, अपूर्व ही होय, बहुरि जैसें यहां अधःकरणवत् पहले समय होय तैसें कोई ही जीवकै द्वितीयादि समयनिविषै न होय बधते ही होय । तिस करणके परिणाम जैसें जिन जीवनिकै करणका पहला समय ही होय, तिन अनेक जीवनिकै परस्पर परिणाम समान भी होय, अर अधिक हीन विशुद्धता लिए भी होय । परंतु यहां इतना विशेष भया, जो इसकी उत्कृष्टतातैं भी द्वितीयादि समयवालेका जघन्य परिणाम भी अनंतगुणी विशुद्धता लिए ही होय । ऐसैं ही जिनकौं करण मांडे द्वितीयादि समय भया होय, तिनकै तिस समयवालोंकै तौ परस्पर परिणाम समान वा असमान होय । परंतु ऊपरले समयवालोंकै तिस समय समान सर्वथा न होय अपूर्व ही होय, ऐसैं अपूर्वकरण जानना । बहुरि जिसविषै समान समयवर्ती जीवनिकै परिणाम समान ही होय, निवृत्ति कहिए परस्पर भेद ताकरि रहित होय । जैसें तिस करणका पहलै समय-विषै सर्व जीवनिका परस्पर समान ही होय, ऐसैं ही द्वितीयादि समयनिविषै समानता परस्पर जाननी । बहुरि प्रथमादि समय-वालोंतैं द्वितीयादि समयवालोंकै अनंतगुणी विशुद्धता लिए होय, ऐसैं अनिवृत्तिकरण जानना । ऐसैं ए तीन करण जानने । तहां पहलैं अंतर्गृह्य कालपर्यंत अधःकरण होय, तहां च्यारि आवश्यक

हो हैं । समय समय अनंतगुणी विशुद्धता होय, बहुरि एक अंतर्मुहूर्त्तकरि नवीनबंधकी स्थिति घटती होय, सो स्थितिबंधा-पसरण होय, बहुरि समय समय प्रशस्त प्रकृतिनिका अनंत गुणा अनुभाग बंधै, बहुरि समय समय अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभाग-बंध अनंततवै भाग होय, ऐसै च्यारि आवश्यक होय । तहां पीछै अपूर्वकरण होय । ताका काल अधःकरणके कालकै संख्यातवै भाग है । ताविषै ए आवश्यक और होय । एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, ताकौं घटावै सो स्थितिकांडक घात होय । बहुरि तिसतै स्तोक एक एक अंतर्मुहूर्त्तकरि पूर्व-कर्मका अनुभागकौं घटावै, सो अनुभागकांडक घात होय । बहुरि गुणश्रेणिका कालविषै क्रमतै असंख्यातगुणा प्रमाण लिए कर्म निर्जरने योग्य करिए, सो गुणश्रेणीनिर्जरा होय । बहुरि गुणसंक्रमण यहां नाहीं हो है । अन्यत्र अपूर्वकरण हो है, तहां हो है । ऐसै अपूर्वकरण भए पीछै अनिवृत्तिकरण होय । ताका काल अपूर्वकरणकै भी संख्यातवै भाग है । तिसविषै पूर्वोक्त आवश्यक सहित केता काल गए पीछै अनिवृत्तिकरण करै है । अनिवृत्तिकरणके काल पीछै उदय आवने योग्य ऐसे मिथ्यात्वकर्म मुहूर्त्तमात्र निषेकनिका अभाव करै है, तिन परिणामनिकौं अन्य स्थितिरूप परिणमावै है । बहुरि अंतःकरणकरि पीछै उपशमकरण करै है । अंतःकरणकरि अभावरूप किए निषेकनिके उपरि जो मिथ्यात्वके निषेक तिनकौं उदय आवनेकौं अयोग्य करै है । इत्यादिक क्रिया-करि अनिवृत्तिकरणका अंतसमयकै अनंतर जिन निषेकनिका अभाव किया था, तिनका उदयकाल आया, तब निषेकनि विना

उदय कौनका आवै । तातैं मिथ्यात्वकां उदय न होनेतैं प्रथमो-
पशम सम्यक्तकी प्राप्ति हो है । अनादि मिथ्यादृष्टीकै सम्यक्त-
मोहनीय मिश्रमोहनीयकी सत्ता नाहीं है । तातैं एक मिथ्यात्व-
कर्महीकौ उपशमाय उपशमसम्यग्दृष्टी हो है । बहुरि कोई जीव
सम्यक्त पाय पीछैं भ्रष्ट हो है, ताकी भी दशा अनादि मिथ्या-
दृष्टीकी सी ही होय जाय है । यहां प्रश्न—जो परीक्षाकरि तत्त्व-
श्रद्धान किया था, ताका अभाव कैसें होय । ताका समाधान—

जैसें किसी पुरुषकाँ शिक्षा दई, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसें
ही है' ऐसी प्रतीति भी आई थी, पीछैं अन्यथा कोई प्रकारकरि
विचार भया, तातैं उस शिक्षाविषै संदेह भया । 'ऐसें है कि
ऐसें हैं' अथवा 'न जानों कैसें है,' अथवा तिस शिक्षाकाँ झूठ
जानि तिसतैं विपरीति भई, तब वाकै प्रतीति न भई । तब वाकै
तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय, अथवा पूर्वे तौ अन्यथा
प्रतीति थी ही, बीचिमें शिक्षाका विचारतैं यथार्थ प्रतीति भई
थी, बहुरि तिस शिक्षाका विचार किए बहुतकाल होय गया,
तब ताकाँ भूलि जैसें पूर्वे अन्यथा प्रतीति थी, तैसें ही स्वयमेव
होय गई । तब तिस शिक्षाकी प्रतीतिका अभाव होय जाय ।
अथवा यथार्थ प्रतीति पहलैं तौ कीन्ही, पीछैं न तौ किछू अन्यथा
विचार किया, न बहुत काल भया । परंतु तैसा ही कर्म उदयतैं
होनहारकै अनुसार स्वयमेवही तिस प्रतीतिका अभाव होय,
अन्यथापना भया । ऐसें अनेक प्रकार तिस शिक्षाकी यथार्थ
प्रतीतिका अभाव हो है । तैसें जीवकै जिनदेवका तत्त्वादिरूप
उपदेश भया, ताकी परीक्षाकरि वाकै 'ऐसें ही है' ऐसा श्रद्धान

भया, पीछे पूर्वेँ जैसेँ कहेँ तैसेँ अनेक प्रकार तिस पदार्थश्रद्धानका अभाव हो है । सो यह कथन स्थूलपनेँ दिखाया है । तारतम्यकरि केवलज्ञानविषै भासै है—इस समय श्रद्धान है, कि इस समय नाहीं है । जातै यहां मूलकारण मिथ्यात्वकर्म है । ताका उदय होय, तब तौ अन्य विचारादिक कारण मिलौ वा मति मिलौ । स्वयमेव सम्यक्श्रद्धानका अभाव हो है । बहुरि ताका उदय न होय, तब अन्य कारण मिलो वा मति मिलो स्वयमेव सम्यक्श्रद्धान होय जाय है । सो ऐसेँ अंतरंग समयसंबंधी सूक्ष्मदशाका जानना छद्मस्थकै होता नाहीं । तातै अपनी मिथ्या सम्यक् रूप अवस्थाका तारतम्य याकौ निश्चय होय सकै नाहीं । केवलज्ञानविषै भासै है । तिस अपेक्षा गुणस्थाननिकी पलटनि शास्त्रविषै कही है । या प्रकार जो सम्यक्ततैँ भ्रष्ट होय, सो सादि मिथ्यादृष्टी कहिए । ताकै भी बहुरि सम्यक्तकी प्राप्तिविषै पूर्वोक्त पांचलब्धि हो हैं । विशेष इतना यहां कोई जीवकै दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिकी सत्ता हो है । सो तिनकाँ उपशमाय प्रथमोपशमसम्यक्ती हो है । अथवा काहूँकै सम्यक्तमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है, सो क्षयोपशमसम्यक्ती हो है । याकै गुणश्रेणी आदि क्रिया न हो है । वा अनिवृत्तिकरण न हो है । बहुरि काहूँकै मिश्रमोहनीयका उदय आवै है, दोय प्रकृतिनिका उदय न हो है । सो मिश्रगुणस्थानकाँ प्राप्त हो है । याकै करण न, हो है । ऐसेँ सादिमिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व छूटै दशा हो है । क्षायिकसम्यक्तकाँ वेदकसम्यक्दृष्टीही पावै है । तातै याका कथन यहां न किया है । ऐसेँ सादि मिथ्यादृष्टीका जघन्य तौ मध्य अंतर्मुहूर्त्त-

मात्र उत्कृष्ट किंचिद्न अर्द्धपुद्गल परिवर्तनमात्र काल जानना । देखो, परिणामनिकी विचित्रता कोई जीव तौ ग्यारवें गुणस्थान यथाख्यातचारित्र पाय बहुरि मिथ्यादृष्टी होय, किंचित् ऊन अर्द्ध-पुद्गल परिवर्तन कालपर्यंत संसारमें रूले, अर फोई नित्य निगो-दमैसौं निकसि मनुष्य होय, मिथ्यात्व छूटै पीछें अंतर्मुहूर्त्तमें केवलज्ञान पावै । ऐसैं जानि अपने परिणाम बिगरनेका भय राखना । अर तिनके सुधारनेका उपाय करना । बहुरि इस सादिमिथ्यादृष्टीकै थोरे काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ बाह्य जैनीपना नाही नष्ट हो है । वा तत्त्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है । वा विना विचार किए ही वा स्तोक विचारहीतैं बहुरि सम्यक्तकी प्राप्ति होय जाय है । बहुरि बहुत काल मिथ्यात्वका उदय रहै, तौ जैसी अनादि मिथ्यादृष्टीकी दशा तैसी याकी दशा हो है । गृहीत मिथ्यात्वकौं भी ग्रहै है । निगोदादिविषै भी रूले है । याका किञ्च प्रमाण नाही । बहुरि कोई जीव सम्यक्ततैं अष्ट होय सासादन हो है । सो तहां जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली प्रमाण काल रहै है, सो याका परिणामकी दशा वचनकरि कहनेमें आवती नाही । सूक्ष्ममात्र काल कोई जातिके केवल-ज्ञानगम्य परिणाम हो हैं । तहां अनंतानुबंधीका तौ उदय हो है, मिथ्यात्वका उदय न हो है । सो आगम प्रमाणतैं याका स्वरूप जानना । बहुरि कोई जीव सम्यक्ततैं नष्ट होय, मिश्रगुणस्थानकौं प्राप्त हो है । तहां मिश्रमोहिनीयका उदय हो है । याका काल मध्य अंतर्मुहूर्त्तमात्र है । सो याका भी काल थोरा है, सो याकै भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं । यहां इतना भासै है—जैसैं काहूकौं

सीख दई, तिसकों वह किछू सत्य किछू असत्य एकै काल मानै । तैसें तत्त्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एकै काल होय, सो मिश्रदशा है । केई कहै हैं—हमकों तौ जिनदेव वा अन्य देव सर्व ही बंदने योग्य हैं । इत्यादि मिश्रश्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान कहै हैं, सो नहीं । यह तौ प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है । व्यवहाररूप देवा-दिकका श्रद्धान भए भी मिथ्यात्व रहै है, तौ याकै तौ देव कुदे-वका किछू ठीक ही नहीं । याकै तौ यह विनयमिथ्यात्व प्रगट है । ऐसें जानना । ऐसें सम्यक्तके सन्मुख मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया । प्रसंग पाय अन्य भी कथन किया है । या प्रकार जैनमत-बाले मिथ्यादृष्टीनिका स्वरूप निरूपण किया । यहां नानाप्रकार मिथ्यादृष्टीनिका कथन किया है, ताका प्रयोजन यह जानना, जो इन प्रकारनिकों पहचानि आपविषै ऐसा दोष होय, तौ ताकों दूरिकरि सम्यक्श्रद्धानी होना । औरनिहीकै ऐसे दोष देखि कषायी न होना । जातैं अपना भला बुरा तौ अपने परिणामनितैं हो है । औरनिकों रुचिवान् देखै, तो कछु उपदेश देय तिनका भी भला करै । जातैं अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य है । सर्वप्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़ि सम्यग्दृष्टी होना योग्य है । जातैं संसारका मूल मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है । एक मिथ्यात्व अर ताकै साथ अनंतानुबंधीका अभाव भए इकतालीस प्रकृतिनिका तौ बंध ही मिट जाय । स्थिति अन्तःकोटाकोटी सागरकी रह जाय । अनुभाग थोरा ही रह जाय । शीघ्र ही मोक्षपदकों पावै । बहुरि मिथ्यात्वका सद्भाव

रहें अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष न होय । तातैं जिस तिस उपायकरि सर्व प्रकार मिथ्यात्वका नाश करना योग्य है ।

इति मोक्षमार्गप्रकाशकनाम शास्त्रविषै जैनमतवाले मिथ्या-दृष्टीनिका निरूपण जाँमै ऐसा सातवाँ अधिकार संपूर्ण भया ॥ ७ ॥

अथ मिथ्यादृष्टी जीवनिकौ मोक्षमार्गका उपदेश देय तिनका उपकार करना यह ही उत्तम उपकार है । तीर्थकर गणधरादिक भी ऐसा ही उपाय करै हैं । तातैं इस शास्त्रविषै भी उनहीका उपदेशकै अनुसारि उपदेश दीजिए है । तहां उपदेशका स्वरूप जाननेकै अर्थ किछू व्याख्यान कीजिए है । जातैं उपदेशकौ यथावत् न पहिचानै, तौ अन्यथा मानि विपरीत प्रवर्तै, तातैं उपदेशका स्वरूप कहिए है—

जिनमतविषै उपदेश च्यारअनुयोगका दिया है । सो प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग ए च्यार अनुयोग हैं । तहां तीर्थकर चक्रवर्त्ती आदि महान् पुरुषनिके चरित्र जिसविषै निरूपण किए होय, सो प्रथमानुयोग है । बहुरि गुणस्थान मार्गणादिकरूप जीवका वा कर्मनिका वा त्रिलोकादिका जाविषै निरूपण होय, सो करणानुयोग है । बहुरि गृहस्थ मुनिके धर्म आचरण करनेका जाविषै निरूपण होय, सो चरणानुयोग है । बहुरि षट् द्रव्य सप्त तत्त्वादिकका वा खपरभेद विज्ञानादिकका जाविषै निरूपण होय, सो द्रव्यानुयोग है । अब इनका प्रयोजन कहिये है—

प्रथमानुयोगविषै तौ संसारकी विचित्रता, पुण्य पापका फल,

महंतपुरुषनिकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणकरि जीवनिक्कौ धर्मविषै लगाए हैं । जे जीव तुच्छबुद्धि होय, ते भी तिसकरि धर्मसन्मुख हो हैं । जातैं वै जीव सूक्ष्मनिरूपणकौ पहिचानैं नाहीं । लौकिक वार्तानिकौ जानैं । तहां तिनका उपयोग लागै । बहुरि प्रथमानु-योगविषै लौकिक प्रवृत्तिरूप निरूपण होय, ताकौ ते नीकैं समझि जांय । बहुरि लोकविषै तौ राजादिककी कथानिविषै पापका वा पुण्यका पोषण है, तहां महंत पुरुष राजादिक तिनकी कथा सुनै हैं । परंतु प्रयोजन जहां तहां पापकौ छांड़ि धर्मविषै लगावनेका प्रगट कहै हैं । तातैं ते जीव कथानिके लालचकरि तौ तिनकौ वांचैं सुनैं, पीछैं पापकौ बुरा धर्मकौ भला जानि धर्मविषै रुचिवंत हो हं । ऐसैं तुच्छ बुद्धीनिके समझावनेकौ यह अनुयोगतैं 'प्रथम' कहिए 'अव्युत्पन्न मिथ्यादृष्टी' तिनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है । ऐसा अर्थ गोमट्टसारकी टीकाविषै किया है । बहुरि जिन जीवनिके तत्त्वज्ञान भया होय, पीछैं इस प्रथमानुयो-गकौ वांचैं सुनैं, तौ तिनकौ यह तिनका उदाहरणरूप भासै है । जैसे जीव अनादिनिघन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसैं यह जानै था । बहुरि पुराणविषै जीवनिके भवांतर निरूपण किए, ते तिस जाननेके उदाहरण भए । बहुरि शुभ अशुभ शुद्धोपयोगकौ जानै था, वा तिनके फलकौ जानै था । बहुरि पुराणनिविषै तिन उपयोगनिकी प्रवृत्ति अर तिनका फल जीवनिके भया, सो निरूपण किया । सो ही तिस जाननेका उदाहरण भया । ऐसैं ही अन्य जानना । यहां उदाहरणका अर्थ यह जो जैसे जानै था, तैसे ही कोई जीवके अवस्था भई, तातैं तिस

जाननेकी साखि भई । बहुरि जैसें कोई सुभट है, सो सुभटनिकी प्रशंसा अर कायरनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसी कोई पुराण पुरुषनिकी कथा सुननेकरि सुभटपनाविषै अति उत्साहवान् हो है, तैसे धर्मात्मा है, सो धर्मीनिकी प्रशंसा अर पापीनिकी निंदा जाविषै होय, ऐसे कोई पुराणपुरुषनिकी कथा सुननेकरि अति-उत्साहवान् हो है । ऐसें यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना ।

बहुरि करणानुयोगविषै जीवनिकी वा कर्मनिकी विशेषता वा त्रिलोकादिककी रचना निरूपणकरि जीवनिकौं धर्मविषै लगाए हैं । जे जीव धर्मविषै उपयोग लगाया चाहैं, ते जीवनिका गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अर कर्मनिका कारण अवस्था फल कौन कौनकैं कैसैं कैसैं पाइए, इत्यादि विशेष अर त्रिलोक-विषै नरक स्वर्गादिकके ठिकाने पहचानि पापतैं विमुख होय धर्मविषै लागै हैं । बहुरि ऐसे विचारविषै उपयोग रमि जाय, तब पापप्रवृत्ति छूटि स्वयमेव तत्काल धर्म उपजै है । तिस अभ्यासकरि तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतविषै ही है, अन्यत्र नाहीं, ऐसें महिमा जानि जिनमतका श्रद्धानी हो है । बहुरि जे जीव तत्त्वज्ञानी होय इस करणानु-योगकौं अभ्यासै हैं, तिनकौं यह तिसका विशेषणरूप भासै है । जो जीवादिक तत्त्व आप जानै है, तिनहीके विशेष करणानु-योगविषै किए हैं । तहां केई विशेषण तौ यथावत् निश्चयरूप हैं, केई उपचार लिए व्यवहाररूप हैं । केई द्रव्य क्षेत्र काल भावा-दिकका स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, केई निमित्त आश्रयादि अपेक्षा लिए हैं । इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपण किए हैं,

तिनकों जैसाका तैसा मानता, तिस करणानुयोगकों अभ्यासै है । इस अभ्यासतँ तत्त्वज्ञान निर्मल हो है । जैसे कोऊ यह तौ जानै था, यह रत्न है । परंतु उस रत्नके विशेष घने जाने निर्मल रत्नका पारखी होय, तैसं तत्त्वनिकों जानै था, ए जीवादिक हैं, परंतु तिन तत्त्वनिके घने विशेष जानै, तौ निर्मल तत्त्वज्ञान होय । तत्त्वज्ञान निर्मल भए आप ही विशेष धर्मात्मा हो है । बहुरि अन्य ठिकाने उपयोगकों लगाईए, तौ रागादिककी वृद्धि होय, छद्मस्थका एकाम्र निरंतर उपयोग रहै नाहीं । तातँ ज्ञानी इस कारणानुयोगका अभ्यासविषै उपयोगकौ लगावै हैं । तिसकरि केवलज्ञानकरि देखे पदार्थनिका जानपना याकै हो है । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहीका भेद है । भासनेविषै विरुद्ध है नाहीं । ऐसँ यह करणानुयोगका प्रयोजन जानना । 'करण' कहिए गणितकार्यकों कारण 'सूत्र' तिनका जाविषै 'अनुयोग' अधिकार होय, सो करणानुयोग है । इसविषै गणितवर्णनकी मुख्यता है, ऐसा जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै नानःप्रकार धर्मके साधन निरूपणकरि जीवनिकों धर्मविषै लगाईए है । जे जीव हित अहितकों जानै नाहीं, हिंसादि कषाय कार्यनिविषै तत्पर होय रहे हैं, तिनकों जैसे वै पापकार्यनिकों छोड़ि धर्मकार्यविषै लागें, तेसँ उपदेश दिया । ताकों जिनधर्म आचरण करनेकों सन्मुख भए, ते जीव गृहस्थधर्मका विधान सुनि आपतँ जैसा धर्म सधै, तैसा धर्म-साधनविषै लागै हैं । ऐसँ साधनतँ कषाय मंद हो है । ताके फलतँ इतना तौ हो है, जो कुगतिविषै दुख न पावै अर सुगति-

विषै सुख पावै । बहुरि ऐसे साधनतैं जिनमतका निमित्त बन्या रहै । तहां तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनी होय, तौ होय जावै । बहुरि जीवतत्त्वके ज्ञानी होयकरि चरणानुयोगकौं अभ्यासै हैं, तिनकौं ए सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसारि भासै हैं । एकोदेश वा सर्वदेश वीतरागता भए ऐसी श्रावकदशा ऐसी मुनिदशा हो है । जातैं इनकै निमित्त नैमित्तिकपनो पाईए है । ऐसैं जानि श्रावक मुनिधर्मके विशेष पहचानि जैसा अपना वीतरागभाव भया होय, तैसा अपने योग्य धर्मकौं साधै है । तहां जेता अंशां वीतरागता हो है, ताकौं कार्यकारी जानै है, जेता अंशां राग रहै है, ताकौं हेय जानै है । संपूर्ण वीतरागताकौं परमधर्म मानै है । ऐसैं चरणानुयोगका प्रयोजन है ।

बहुरि द्रव्यानुयोगविषै द्रव्यनिका वा तत्त्वनिका निरूपणकरि जीवनिकौं धर्मविषै लगाईए है । जे जीवादिक द्रव्यनिकौं पहिचानैं नाहीं, आपा परकौं भिन्न जानैं नाहीं, तिनकौं हेतु दृष्टांत युक्ति-करि वा प्रमाणनयादिककरि तिनका स्वरूप ऐसैं दिखाया, जैसैं याकै प्रतीति होय जाय । ताके अभ्यासतैं अनादि अज्ञानतादूरि होय, अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक झूठ भासैं, तब जिनमतकी प्रतीति होय । अर उनके भावका अभ्यास राखै, तौ शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होय जाय । बहुरि जिनकै तत्त्वज्ञान भया होय, ते जीव द्रव्यानुयोगकौं अभ्यासैं । तिनकौं अपने श्रद्धानके अनुसारि सो सर्व कथन प्रतिभासै है । जैसैं काहूँ नै किसी विद्याकौं सीख लई । परंतु जो ताका अभ्यास किया करै तौ वह यादि रहै, न करै तौ भूलि जाय । तैसं याकै तत्त्वज्ञान भया,

परंतु जो द्रव्यानुयोगका अभ्यास किया करै, तौ वह तत्त्वज्ञान रहै, न करै तौ मूलि जाय । अथवा संक्षेपपनै तत्त्वज्ञान भया था, सो नानायुक्ति हेतु दृष्टांतादिककरि स्पष्ट होय जाय, तौ तिसविषै शिथिलता न होय सकै । बहुरि इस अभ्यासतै रागादि घटनेतै शीघ्र मोक्ष सधै । ऐसै द्रव्यानुयोगका प्रयोजन जानना ।

अब इन अनुयोगनिविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै जे मूलकथा हैं, ते तौ जैसी हैं तैसी ही निरूपित हैं । अर तिनविषै प्रसंग पाय व्याख्यान हो है, सो कोई तौ जैसाका तैसा हो है, कोई ग्रंथकर्त्ताका विचारकै अनुसार होय, परंतु प्रयोजन अन्यथा न हो है ।

ताका उदाहरण—जैसै तीर्थकर देवनिके कल्याणकनिविषै इंद्र आया, यह कथा तौ सत्य है । बहुरि इंद्र स्तुति करी, ताका व्याख्यान किया, सो इंद्र तौ और ही प्रकार स्तुति कीनी थी, अर यहां ग्रंथकर्त्ता और ही प्रकार स्तुति कीनी लिखी । परंतु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा न भया । बहुरि परस्पर किनिहूकै वचनालाप भया । तहां उनके और प्रकार अक्षर निकसे थे, यहां ग्रंथकर्त्ता अन्य प्रकार कहे । परंतु प्रयोजन एक ही दिसावै है । बहुरि नगर वन संग्रामादिकका नामादिक तौ यथावत् ही लिखै, अर वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनकौ पोषता निरूपै है । इत्यादि ऐसै ही जानना । बहुरि प्रसंगरूप कथा भी ग्रंथकर्त्ता अपना विचार अनुसार कहै । जैसै धर्मपरीक्षाविषै मूर्खनिकी कथा लिखी, सो ए ही कथा मनोवेग कही थी, ऐसा नियम नाहीं ।

परंतु मूर्खपनाकों ही पोषती कोई वार्त्ता कही, ऐसा अभिप्राय पोषै है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । यहां कोऊ कहै—अयथार्थ कहना तौ जैन शास्त्रनिविषै संभवै नाही । ताका उत्तर—

अन्यथा तौ वाका नाम है, जो प्रयोजन औरका और प्रगट करै । जैसैं काहूकों कछ्वा—तू ऐसैं कहियौ, वानैं वै ही अक्षर तौ न कहे, परंतु तिसही प्रयोजन लिए कछ्वा । ताकों मिथ्यावादी न कहिए । ऐसैं जानना—जो जैसाका तैसा लिखनेकी संप्रदाय होय, तौ काहनै बहुत प्रकार वैराग्य चिंतवन किया था, ताका वर्णन सब लिखे ग्रंथ बधि जाय, अर किछू न लिखै, तौ भाव भासै नाही । तातैं वैराग्यकै ठिकानैं थोरा बहुत अपना विचारकै अनुसार वैराग्य पोषता ही कथन करै, सराग पोषता न करै । तहां प्रयोजन अन्यथा न भया, तातैं याकों अयथार्थ न कहिए । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै जाकी मुख्यता होय, ताकों ही पोषै हैं । जैसैं काहनै उपवास किया, ताका तौ फल स्तोक था बहुरि वाकै अन्यधर्म परिणतिकी विशेषता भई, तातैं विशेष उच्चपदकी प्राप्ति भई । तहां तिसकों उपवासहीका फल निरूपण करैं । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं काहनैं शीलहीकी प्रतिज्ञा दृढ़ राखी, वा नमस्कार मंत्र स्मरण किया, वा अन्यधर्म साधन किया, ताकै कष्ट दूर भए अतिशय प्रगट भए, तहां तिनहीका तैसा फल न भया अर अन्य कोई कर्म उदयतैं वैसे कार्य भए तौ भी तिनकों तिन शीलादिकका ही फल निरूपण करै । ऐसैं ही कोई पापकार्य किया, ताकै तिसहीका तौ तैसा फल न भया अर अन्य कर्म

उदयतै नीचगतिकौ प्राप्त भया, वा कष्टादिक भए, ताकौ तिस ही पापका फल निरूपण करै । इत्यादि ऐसै ही जानना । यहां कोऊ कहै—ऐसा झूठा फल दिखावना तौ योग्य नाही । ऐसे कथनकौ प्रमाण कैसें कीजिए । ताका समाधान—

जे अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए विना धर्मविषै न लागै, वा पापतै न डरै, तिनका भला करनेकै अर्थ ऐसै वर्णन करिए है । बहुरि झूठ तौ तब होय, जब धर्मका फलकौ पापका फल बतावै, पापका फलकौ धर्मका फल बतावै । सो तौ है नाही । जैसे दश पुरुष मिलि कोई कार्य करै, तहां उपचारकरि एक पुरुष भी किया कहिए, तौ दोष नाही । अथवा जाके पितादिकनै कोई कार्य किया होय, ताकौ एक जाति अपेक्षा उपचारकरि पुत्रादिक किया कहिए, तौ दोष नाही । तैसें बहुत शुभ वा अशुभकार्यनिका फल भया, ताकौ उपचारकरि एक शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाही । अथवा और शुभ वा अशुभकार्यका फल भया होय, ताकौ एकजाति अपेक्षा उपचारकरि कोई और ही शुभ वा अशुभकार्यका फल कहिए, तौ दोष नाही । उपदेशविषै कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है । यहां उपचाररूप व्यवहार वर्णन किया है, ऐसै याकौ प्रमाण कीजिए है । याकौ तारतम्य न मानि लेना । तारतम्य करणानुयोगविषै निरूपण किया है, सो जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै उपचाररूप कोई धर्मका अंग भए संपूर्ण धर्म भया कहिए है । जैसें जीवनिकै शंका कांक्षादिक न भए, तिनकै सम्यक्त भया कहिए । सो एक कोई कार्यविषै शंका कांक्षा न किए ही तौ सम्यक्त न होय,

सम्यक्त तौ तत्त्वश्रद्धान भए हो है । परंतु निश्चय सम्यक्तका तौ व्यवहारविषै उपचार किया, बहुरि व्यवहार सम्यक्तका कोई एक अंगविषै संपूर्ण व्यवहार सम्यक्तका उपचार किया, ऐसैं उपचारकरि सम्यक्त भया कहिए । बहुरि कोई जैनशास्त्रका एक अंग जाने सम्यग्ज्ञान भया कहिए है, सो संशयादिरहित तत्त्वज्ञान भए सम्यग्ज्ञान होय, परंतु पूर्ववत् उपचारकरि कहिए । बहुरि कोई भला आचरण भए सम्यक्चारित्र भया कहिए है । तहां जानैं जैनधर्म अंगीकार किया होय, वा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा गृही होय, ताकौं श्रावक कहिए, सो श्रावक तौ पंचमगुणस्थानवर्ती भए हो हैं । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि याकौं श्रावक कब्बा है । उत्तरपुराणविषै श्रेणिककौं श्रावकोत्तम कब्बा, सो वह तौ असंयत था । परंतु जैनी था, तातैं कब्बा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जो सम्यक्तरहित मुनिलिंग धारै, वा कोई द्रव्यां भी अतीचार लगावता होय, ताकौं मुनि कहिए । सो मुनि तौ षष्ठादि गुणस्थानवर्ती भए हो है । परंतु पूर्ववत् उपचारकरि मुनि कब्बा है । समवसरणसभाविसै मुनिनिकी संख्या कही, तहां सर्व ही भावलिंगी मुनि न थे, परंतु मुनिलिंग धारनेतैं सबनिकौं मुनि कहे । ऐसैं ही सर्वत्र जानना । बहुरि प्रथमानुयोगविषै कोई धर्मबुद्धितैं अनुचित कार्य करै, ताकी भी प्रशंसा करिए है । जैसैं विष्णुकुमार मुनिनिका उपसर्ग दूरि किया, सो धर्मानुरागतैं किया, परंतु मुनिपद छोड़ि यह कार्य करना योग्य न था । जातैं ऐसा कार्य तौ गृहस्थधर्मविषै संभवै अर गृहस्थधर्मतैं मुनिधर्म ऊंचा है । सो ऊंचा धर्मकौं छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार किया, सो अयोग्य है ।

परंतु वात्सल्य अंगकी प्रधानताकरि विष्णुकुमारजीकी प्रशंसाकरि इस छलकरि औरनिकों ऊंचा धर्म छोड़ि नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं। बहुरि जैसे गुवालियानें मुनिकों अग्निकरि तपाया, सो करुणातैं यह कार्य किया। परंतु आया उपसर्गकों तौ दूर करैं सहजअवस्थाविषै जो शीतादिककी परीषह होय है, तिसकों दूर भए रति मान लेनेका कारण हो है, सो तिनैं रति करनी नहीं, तातैं उलटा उपसर्ग होय। यातैं विवेकी तिनकै उपचार करते नहीं। गुवालिया अविवेकी था, करुणाकरि यह कार्य किया, तातैं वाकी प्रशंसा करी। औरकों धर्मपद्धतिविषै जो विरुद्ध होय, सो कार्य करना योग्य नहीं। बहुरि जैसे वज्रकरण राजा सिंहोदर राजाकों नम्या नहीं, मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखी, सो बड़े बड़े सम्यग्दृष्टी राजादिककों नमैं, याका दोष नहीं, अर मुद्रिकाविषै प्रतिमा राखनेमें अविनय होय, यथावत् विधितैं ऐसी प्रतिमा न होय, तातैं इस कार्यविषै दोष है। परंतु वाकै ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागतैं में औरकों नमों नहीं, ऐसी बुद्धि भई, तातैं वाकी प्रशंसा करी। इस छलकरि औरनिकों ऐसे कार्य करने युक्त नहीं। बहुरि केई पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिकै अर्थ वा रोग कष्टादि दूरि करनेके अर्थ चैत्यालय पूजनादि कार्य किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया। सो ऐसैं किए तौ निकांक्षित गुणका अभाव होय निदानबंधनामा आर्त्तध्यान होय। पापहीका प्रयोजन अंतरंगविषै है, तातैं पापहीका बंध होय। परंतु मोहित होयकरि भी बहुत पापबंधका कारण कुदेवादिकका तौ पूजनादि न किया, इतना गुण ग्रहणकरि वाकी प्रशंसा करिए

है। इस छलकरि औरनिकों लौकिक कार्यनिके अर्थ धर्मसाधन करना युक्त नहीं। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। ऐसैं ही प्रथमानुयोगविषै अन्य कथन भी होय, ताकौं यथासंभव जानि भ्रमरूप न होना।

अब करणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहिए है—जैसैं केवलज्ञानकरि जान्या तैसैं करणानुयोगविषै व्याख्यान है। बहुरि केवलज्ञानकरि तौ बहुत जान्या, परंतु जीवकौं कार्यकारी जीव कर्मादिकका वा त्रिलोकादिकका ही याविषै निरूपण हो है। बहुरि तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न होय सकै, तातैं वचनगोचर होय छद्मस्थके ज्ञानविषै उनका किछू भाव भासै, तैसैं संकोचन करि निरूपण करिए है।

यहां उदाहरण—जीवके भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानक कहे, ते भाव अनंतस्वरूप लिए वचनगोचर नहीं। तहां बहुत भावनिकी एक जातिकरि चौदह गुणस्थान कहे। बहुरि जीव जाननेके अनेक प्रकार हैं। तहां मुख्य चौदह मार्गणाका निरूपण किया। बहुरि कर्मपरमाणू अनंतप्रकार शक्तियुक्त हैं, तिनविषै बहुतनिकी एक जाति करि आठ वा एकसौ अड़तालीस प्रकृति कहीं। बहुरि त्रिलोकविषै अनेक रचना हैं, तहां मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है। बहुरि प्रमाणके अनंत भेद तहां संख्यातादि तीन भेद वा इनके इकईस भेद निरूपण किए, ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोगविषै यद्यपि वस्तुके द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थकौं हीनाधिक ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश समय अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पनाकरि

तिनका प्रमाण निरूपण है। बहुरि एक वस्तुविषै जुदे जुदे गुणनिका वा पर्यायनिका भेदकरि निरूपण कीजिए है। बहुरि जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबन्धादिककरि वा द्रव्यकरि निपज्या गति जाति आदि भेद तिनकौं एक जीवके निरूपे हैं, इत्यादि व्यवहार नयकी प्रधानता लिए व्याख्यान जानना। जातैं व्यवहारविना विशेष जानि सकै नाहीं। बहुरि कहीं निश्चयवर्णन भी पाईए है। जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं। सो यथासंभव जानि लेना। बहुरि करणानुयोगविषै कथन हैं, ते केई तो छद्मस्थकै प्रत्यक्ष अनुमानादिगोचर होंय, बहुरि जे न होंय तिनकौं आज्ञा प्रमाणकरि ही मानने। जैसे जीव पुद्गलके स्थूल बहुतकालस्थायी मनुष्यादि पर्याय वा घटादि पर्याय निरूपण किए, तिनका तौ प्रत्यक्ष अनुमानादि होय सकै, बहुरि समय समयप्रति सूक्ष्म परिणमन अपेक्षा ज्ञानादिकके वा खिग्ध सूक्ष्मादिकके अंश निरूपण किए, ते आज्ञाहीतैं प्रमाण हो हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि करणानुयोगविषै छद्मस्थनिकी प्रवृत्तिकै अनुसार वर्णन नाहीं। केवलज्ञानगम्य पदार्थनिका निरूपण है। जैसे केई जीव तौ द्रव्यादिकका विचार करै हैं, वा व्रतादिक पालै हैं, परंतु अंतरंग सम्यक्त चारित्रशक्ति नाहीं, तातैं उनकौं मिथ्यादृष्टि, अम्रती कहिए है। बहुरि केई जीव द्रव्यादिकका वा व्रतादिकका विचार रहित हैं, अन्य कार्यनिविषै प्रवर्तैं हैं, वा निद्रादिकरि निर्विचार होय रहे हैं, परंतु उनकै सम्यक्तादि शक्तिका सद्भाव है, तातैं उनकौं सम्यक्ती वा व्रती कहिए है। बहुरि कोई जीवकै

कषायनिकी प्रवृत्ति तौ घनी है, अर वाकै अंतरंग कषायशक्ति थोरी है, तौ वाकौ मंदकषाई कहिए है । अर कोई जीवकै कषायनिकी प्रवृत्ति तौ थोरी है, अर वाकै अंतरंग कषायशक्ति घनी है, तौ वाकौ तीव्रकषायी कहिए है । जैसे व्यंतरादिक देव कषायनितै नगरनाशादि कार्य करै, तौ भी तिनकै थोरी कषाय-शक्तितै पीतलेइया कही । बहुरि एकेंद्रियादि जीव कषायकार्य करते दीसैं नाहीं, तिनकै घनीशक्तितै कृष्णादि लेइया कहीं । बहुरि सर्वार्थसिद्धिके देव कषायरूप थोरे प्रवसैं, तिनकै बहुत कषायशक्तितै असंयम कखा, अर पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्र-ह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवसैं, ताकै मंदकषायशक्तितै देशसंयम कखा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कोई जीवकै मन वचन कायकी चेष्टा थोरी होती दीसै, तौ भी कर्माकर्षण शक्तिकी अपेक्षा बहुत योग कखा । काहूकै चेष्टा बहुत दीसै, तौ भी शक्तिकी हीनतातै स्तोकयोग कखा । जैसे केवली गमनादि-क्रियारहित भया, तहां भी ताकै योग बहुत कखा । वेंद्रियादिक जीव गमनादि करै हैं, तौ भी तिनकै योग स्तोक कहे, ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं जाकी व्यक्त तौ किछू न भासै, तौ भी सूक्ष्मशक्तिके सद्भावतै ताका तहां अस्तित्व कखा । जैसे मुनिकै अब्रह्मकार्य किछू नाहीं, तौ भी नवम गुणस्थानपर्यंत भैथुनसंज्ञा कही । अहमिंद्रनिकै दुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् असाताका उदय कखा । नारकीनिकै सुखका कारण व्यक्त नाहीं, तौ भी कदाचित् साताका उदय कखा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि करणानुयोग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिक

धर्मका निरूपण कर्मप्रकृतीनिका उपशमादिककी अपेक्षा लिए सूक्ष्मशक्ति जैसे पाईए तैसे गुणस्थानादिविषै निरूपण करै है, वा सम्यग्दर्शनादिकके विषयभूत जीवादिक तिनका भी निरूपण सूक्ष्मभेदादि लिए करै है। यहां कोई करणानुयोगके अनुसारि आप उद्यम करै, तौ होय सकै नाहीं। करणानुयोगविषै तौ यथार्थ पदार्थ जनावनेका मुख्य प्रयोजन है। आचरण करावनेकी मुख्यता नाहीं। तातैं यह तौ चरणानुयोगके अनुसार प्रवसैं, तिसतैं जो कार्य होना होय सो स्वयमेव ही हो है। जैसे आप कर्मनिका उपशमादि किया चाहै, तौ कैसे होय। आप तौ तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करै, तातैं स्वयमेव ही उपशमादिक सम्यक्त होय। ऐसे ही अन्यत्र जानना। एक अंतर्मुहूर्त्तविषै ग्यारवां गुणस्थानसौं पड़ि क्रमतैं मिथ्यादृष्टी होय बहुरि चट्टिकरि केवलज्ञान उपजावै। सो ऐसे सम्यक्तादिकके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर आवते नाहीं, तातैं करणानुयोगके अनुसारि जैसाका तैसा जानि तो ले, अर प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला होय, तैसे करै। बहुरि करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताकौं सर्वथा तैसे ही न मानना। जैसे हिंसादिकका उपायकौं कुमतिज्ञान कखा, अन्य मतादिकके शास्त्राभ्यासकौं कुश्रुतज्ञान कखा, बुरा दीसै भला न दीसै ताकौं विभंगज्ञान कखा। सो इनकौं छोड़नेके अर्थ उपदेशकरि ऐसे कखा। तारतम्यतैं मिथ्यादृष्टीके सर्व ही ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टीके सर्व ही ज्ञान सुज्ञान हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरि कहीं स्थूलकथन किया होय, ताकौं तारतम्यरूप न जानना। जैसे

व्यासतैं तिगुणी परिधि कहिए, सूक्ष्मपनैं किछु अधिक तिगुणी हो है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं मुख्यताकी अपेक्षा व्याख्यान होय, ताकौं सर्व प्रकार न जानना । जैसे मिथ्यादृष्टी सासादन गुणस्थानवालोंकौं पापजीव कहे, असंयतादिक गुणस्थानवालोंकौं पुण्यजीव कहे, सो मुख्यपनैं ऐसैं कहे, तारतम्यतैं दोऊनिकै पाप पुण्य यथासंभव पाईए है । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । ऐसैं ही और भी नाना प्रकार पाईए है, ते यथासंभव जानने । ऐसैं करणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान दिखाया ।

अब चरणानुयोगविषै किस प्रकार व्याख्यान है, सो दिखाईए है—

चरणानुयोगविषै जैसें जीवनिकै अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण होय, सो उपदेश दिया है । तहां धर्म तौ निश्चयरूप मोक्षमार्ग है, सोई है । ताकै साधनादिक उपचारतैं धर्म है, सो व्यवहारनयकी प्रधानताकरि नाना प्रकार उपचारधर्मके भेदादिकका याविषै निरूपण करिए है । जातैं निश्चय धर्मविषै तौ किछु ग्रहण त्यागका विकल्प नाही अर याकै नीचली अवस्थाविषै विकल्प छूटता नाही, तातैं इस जीवकौं धर्मविरोधी कार्यनिकौं छुड़ावनेका धर्मसाधनादि कार्यनिके ग्रहण करावनेका उपदेश याविषै है । सो उपदेश दोय प्रकार करिए है । एक तौ व्यवहारहीका उपदेश दीजिए है, एक निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है । तहां जिन जीवनिकै निश्चयका ज्ञान नाही है, वा उपदेश दिए भी होता न दीसै, ऐसे मिथ्यादृष्टी जीव किछु धर्मकौं सन्मुख भए तिनकौं व्यवहारहीका उपदेश दीजिए

है। बहुरि जिन जीवनिकै निश्चय व्यवहारका ज्ञान है, वा उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दीसै है, ऐसे सम्यग्दृष्टी जीव वा सम्यक्कर्तों सन्मुख मिथ्यादृष्टी जीव तिनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश दीजिए है। जातैं श्रीगुरु सर्व जीवनिके उपकारी हैं। सो असंज्ञी जीव तौ उपदेश ग्रहणे योग्य नाही, तिनका तौ उपकार इतना ही किया और जीवनिकों तिनकी दयाका उपदेश दिया। बहुरि जे जीव कर्मप्रबलतातैं निश्चयमार्गको प्राप्त होय सकैं नाही, तिनका इतना ही उपकार किया, जो उनको व्यवहार धर्मका उपदेश देय कुगतिके दुःखनिका कारण पापकार्य लुड़ाय सुगतिके इंद्रियनिके सुखका कारण पुण्यकार्य तिसविषै लगाया। जेता दुख मिथ्या, तेता ही उपकार भया। बहुरि पापीके तौ पापवासना ही रहै, अर कुगतिविषै जाय तहां धर्मका निमित्त नाही। तातैं परंपराय दुखहीको पावौ करै। अर पुण्यवानके धर्मवासना रहै अर सुगति विषै जाय, तहां धर्मके निमित्त पाईए, तातैं परंपराय सुखको पावै। अथवा कर्मशक्ति हीन होय जाय, तौ मोक्षमार्गको भी प्राप्त होय जाय। तातैं व्यवहार उपदेशकरि पापतैं लुड़ाय पुण्यकार्यनिविषै लगाईए है। बहुरि जे जीव मोक्षमार्गको प्राप्त भए वा प्राप्त होने योग्य हैं, तिनका ऐसा उपकार किया जो उनको निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश देय मोक्षमार्गविषै प्रवर्ताए। श्रीगुरु तौ सर्वका ऐसा ही उपकार करैं। परंतु जिन जीवनिका ऐसा उपकार न बनै, तौ श्रीगुरु कहा करैं। जैसा बन्या तैसा ही उपकार किया। तातैं दोय प्रकार उपदेश दीजिए है। तहां व्यवहारविषै तो बाह्य क्रियानिहीकी

प्रधानता हैं। तिनका तौ उपदेशतैं जीव पापक्रिया छोड़ि पुण्य-
 क्रियानिविधै प्रवर्तै। तहां क्रियानिकै अनुसार परिणाम भी
 तीव्रकषाय छोड़ि किछू मंदकषायी होय जाय। सो मुख्यपनै तौ
 ऐसैं है। बहुरि काहूके न होय, तौ मति होहु। श्रीगुरु तौ
 परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्यक्रियानिकौ उपदेशै हैं। बहुरि
 निश्चयसहित व्यवहारका उपदेशविधै परिणामनिहीकी प्रधानता
 है। ताका उपदेशतैं तत्त्वज्ञानका अभ्यासकरि वा वैराग्यभावनाकरि
 परिणाम सुधरै, तहां परिणामकै अनुसार बाह्यक्रिया भी सुधरि
 जाय। परिणाम सुधरें बाह्यक्रिया भी सुधरै ही सुधरै। तातैं
 श्रीगुरु परिणाम सुधारनेकौ मुख्य उपदेशै हैं। ऐसैं दोय प्रकार
 उपदेशविधै व्यवहारहीका उपदेश होय। तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ
 अरहंत देव, निर्गूथ गुरु, दया धर्मकौ ही मानना। बहुरि जीवादिक
 तत्त्वनिका व्यवहारस्वरूप कछा है, ताका श्रद्धान करना, शंकादि
 पच्चीस दोष न लगावने, निःशंकितादिक अंग अथवा संवेगादिक
 गुण पालने, इत्यादिक उपदेश दीजिए है। बहुरि सम्यग्ज्ञानके
 अर्थ जिनमतके शास्त्रनिका अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि
 अंगनिका साधन करना, इत्यादि उपदेश दीजिए है। बहुरि
 सम्यक्चारित्रकै अर्थ एकोदेश सर्वोदेश हिंसादि पापनिका त्याग
 करना, व्रतादि अंगनिकौ पालने इत्यादि उपदेश दीजिए है।
 बहुरि कोई जीवकौ विशेष धर्मका साधन न होता जानि, एक
 आसखी आदिकका ही उपदेश दीजिए है। जैसे भीलकौ कागलाका
 मांस छुड़ाया, गुवालियाकौ नमस्कार मंत्र जपनेका उपदेश दिया,
 गृहस्थकौ चैत्यालय पूजा प्रभावनादि कार्यका उपदेश दिया,

इत्यादि जैसा जीव होय, ताकाँ तैसा उपदेश दीजिए है । बहुरि जहां निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश होय, तहां सम्यग्दर्शनके अर्थ यथार्थ तत्त्वनिका श्रद्धान कराईए है । तिनका जो निश्चय स्वरूप है, सो भृतार्थ है । व्यवहारस्वरूप है, सो उपचार है । ऐसा श्रद्धान लिए वा स्वपरका भेदविज्ञानकरि परद्रव्यविषै रागादि छोड़नेका प्रयोजन लिए तिन तत्त्वनिका श्रद्धान करनेका उपदेश दीजिए है । ऐसे श्रद्धानतैं अरहंतादिविना अन्य देवादिक झूठ भासैं, तब स्वयमेव तिनका मानना झूटै है, ताका भी निरूपण करिए है । बहुरि सम्यग्ज्ञानके अर्थ संशयादिरहित तिनही तत्त्वनिका तैसैं ही जाननेका उपदेश दीजिए है, तिस जाननेका कारण जिनशास्त्रनिकाँ अभ्यास है । तातैं तिस प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रनिका भी अभ्यास स्वयमेव हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि सम्यक्चारित्रके अर्थ रागादि दूरि करनेका उपदेश दीजिए है । तहां एकदेश वा सर्वदेश तीव्ररागादिकका अभाव भए तिनके निमित्ततैं होतीं जे एकदेश सर्वदेश पापक्रिया, तातैं झूटै है । बहुरि मंदरागतैं श्रावकमुनिनिकै व्रतनिका प्रवृत्ति हो है । बहुरि मंदरागादिकनिका भी अभाव भए शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति हो है, ताका निरूपण करिए है । बहुरि यथार्थ श्रद्धान लिए सम्यग्दृष्टीनिकै जैसैं यथार्थ कोई आखड़ी हो है, वा भक्ति हो है, वा पूजा प्रभावनादि कार्य हो है, वा ध्यानादिक हो है, तिनका उपदेश दीजिए है । जैसा जिनमतविषै सांचा परंपराय मार्ग है, तैसा उपदेश दीजिए है । ऐसैं दोय प्रकार उपदेश चरणानुयोगविषै जानना ।

बहुरि चरणानुयोगविषै तीव्रकषायनिका कार्य छुड़ाय मंद-
 कषायरूप कार्य करनेका उपदेश दीजिए है। यद्यपि कषाय
 करना बुरा ही है, तथापि सर्वकषाय न छूटते जानि जेता कषाय
 घटै तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसे
 जिनि जीवनिकै आरंभादि करनेकी वा मंदिरादि बनावनेकी वा
 विषय सेवनेकी वा क्रोधादि करनेकी इच्छा सर्वथा दूर न
 होती जानै, तिनको पूजा प्रभावनादिक करनेका वा चैत्यालयादि
 बनावनेका वा जिनदेवादिकके आगै शोभादिक नृत्य गानादि-
 करनेका वा धर्मात्मा पुरुषनिकी सहायादि करनेका उपदेश दीजिए
 है। जातैं इनविषै परंपराय कषायनिका पोषण न हो है।
 पापकार्यनिविषै परंपराय कषायपोषणा हो है, तातैं पापकार्यनि
 छुड़ाय इन कार्यनिविषै लगाईए है। बहुरि थोरा बहुत जेता
 छूटता जानै, तितना पापकार्य छुड़ाय सम्यक्त वा अणुत्रतादि
 पालनेका तिनको उपदेश दीजिए है। बहुरि जिन जीवनिकै
 सर्वथा आरंभादिककी इच्छा दूर भई, तिनको पूर्वोक्त पूजनादिक
 कार्य वा सर्व पापकार्य छुड़ाय महात्रतादि कार्यनिका उपदेश
 दीजिए है। बहुरि जिनके किंचित् रागादिक छूटता न जानै,
 तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश
 दीजिए है। जहां सर्वराग दूर होय, तहां किछू करनेका कार्य
 ही रखा नाही। तातैं तिनको किछू उपदेश ही नाही। ऐसा
 क्रम जानना।

बहुरि चरणानुयोगविषै कषायी जीवनिकौ कषाय उपजायकरि
 भी पापको छुड़ाईए है, अर धर्मविषै लगाईए है। जैसे पापका

फल नरकादिकके दुख दिखाय तिनको भय कषाय उपजाय पापकार्य लुड़ाईए है । बहुरि पुण्यका फल स्वर्गादिकके सुख दिखाय तिनको लोभकषाय उपजाय धर्मकार्यनिविषै लगाईए है । बहुरि यह जीव इंद्रियविषय शरीर पुत्र धनादिकके अनुरागतै पाप करै है, धर्म पराञ्छुख रहै है, तातैं इंद्रियविषयनिकौ मरण कलेशादिकके कारण दिखावनेकरि तिनविषै अरतिकषाय कराईए है । शरीरादिकको अशुचि दिखावनेकरि तहां जुगुप्साकषाय कराईए है, पुत्रादिकको धनादिकके ग्राहक दिखाय तहां द्वेष कराईए है, बहुरि धनादिकको मरण कलेशादिकका कारण दिखाय, तहां अनिष्ट बुद्धि कराईए है । इत्यादि उपायतैं विषयादिविषै तीव्रराग दूरि होनेकरि तिनकै पापक्रिया छूटि धर्मविषै प्रवृत्ति हो है । बहुरि नामस्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिकतैं इस लोकविषै दरिद्रकष्ट दूरि हो है, पुत्र धनादिककी प्राप्ति हो है, ऐसैं निरूपणकरि तिनकै लोभ उपजाय तिन धर्म कार्यनिविषै लगाईए है । ऐसैं ही अन्य उदाहरण जाननै । यहां प्रश्न—जो कोई कषाय लुड़ाय कोई कषाय करावनेका प्रयोजन कहा ? ताका समाधान—

जैसैं रोग तौ शीतांग भी है अर ज्वर भी है । परंतु कोईकै शीतांगतैं मरण होता जानै, तहां वैद्य है सो वाकै ज्वर होनेका उपाय करै । ज्वर भए पीछैं वाकै जीवनेकी आशा होय, तब पीछैं ज्वरके भी मेटनेका उपाय करै । तैसैं कषाय तौ सर्व ही हेय हैं, परंतु कोई जीवनिकै कषायनितैं पापकार्य होता जानै, तहां श्रीगुरु हैं सो उनकै पुण्यकार्यको कारणभूत कषाय होनेका

उपाय करें, पीछें वाकै सांची धर्मबुद्धि जानै, तब पीछें तिस कषाय मेटनेका उपाय करें, ऐसा प्रयोजन जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै जैसें जीव पापकाँ छोड़ि धर्मविषै लगै, तैसें अभिप्राय लिये अनेक युक्तिकरि वर्णन करिए है । तहां लौकिक दृष्टान्त युक्तिकरि न्यायपद्धतिके द्वारा समझाइए है । बहुरि कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि दीजिए है । जैसें सूक्तमुक्तावलीविषै लक्ष्मीकाँ कमलवासिनी कही, वा समुद्रविषै विष और लक्ष्मी उपजै हैं, तिस अपेक्षा विषकी भगिनी कही । ऐसें ही अन्यत्र कहिए है । तहां कोई उदाहरण झूठे हू हैं, परन्तु सांच प्रयोजनकाँ पोषै हैं । तहां दोष नाही । यहां कोऊ कहै,—झूठका तौ दोष लागै है । ताका समाधान—जो झूठ है और सांचे प्रयोजनकाँ पोषै है, तौ उसको झूठ न कहिए है और जो सांचे भी हैं और झूठे प्रयोजनकाँ पोषै तो वह झूठ ही हैं । ऐसें अलंकारयुक्त नामादिकविषै वचन अपेक्षा झूठ सांच नाही, प्रयोजन अपेक्षा झूठ सांच है । जैसें तुच्छशोभासहित नगरीकाँ इंद्रपुरीकै समान कहिए है, सो झूठ है । परंतु शोभाका प्रयोजनकाँ पोषै है, तातैं झूठ नाही । बहुरि “इस नगरीविषै छत्रहीकै दंड है अन्यत्र नाही” ऐसा कबा, सो झूठ है । अन्यत्र भी दंड देना पाईए है, परंतु तहां अन्यायवान् थोरे हैं न्यायवानकाँ दंड न दीजिए है, ऐसा प्रयोजनकाँ पोषै है, तातैं झूठ नाही । बहुरि बृहस्पतिका नाम ‘सुरगुरु’ लिखैं वा मंगलका नाम ‘कुज’ लिखैं, सो ऐसे नाम अन्यमत अपेक्षा हैं । इनका अक्षरार्थ है, सो झूठा है । परंतु वह नाम तिस पदार्थकाँ प्रगट

करै है, ताँतैं झूठा नाहीं । ऐसैं अन्य मतादिकके उदाहरणादि दीजिये है, सो झूठ हैं, परंतु उदाहरणादिकका तौ श्रद्धान करावना है नाहीं, श्रद्धान तौ प्रयोजनका करावना है, सो प्रयोजन सांचा है, दोष है नाहीं । बहुरि चरणानुयोगविषै छद्मस्थकी बुद्धि-गोचर स्थूलपनाकी अपेक्षा लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता लिए उपदेश दीजिए है । बहुरि केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनाकी अपेक्षा न दीजिए है । जातैं तिसका आचरण न होय सकै है । और यहां आचरण करावनेका प्रयोजन है । जैसे अणुव्रतीकै त्रसहिंसाका त्याग कब्हा, अर वाकै स्त्रीसेवनादि कार्यविषै त्रसहिंसा हो है । यह भी जानै है—जिनवानी विषै यहां त्रस कहे हैं । परंतु याकै त्रस मारनेका अभिप्राय नाहीं, अर लोकविषै जाका नाम त्रसघात है, ताकौं करै नाहीं । ताँतैं तिस अपेक्षा वाकै त्रसहिंसाका त्याग है । बहुरि मुनिकै स्थावरहिंसाका भी त्याग कब्हा, सो मुनि पृथ्वी जलादिविषै गमनादि करै हैं, तहां सर्वथा त्रसका भी अभाव नाहीं । जातैं त्रसजीवकी भी अवगाहना ऐसी छोटी हो है, जो दृष्टिगोचर न होवै । अर तिनकी स्थिति पृथ्वी जलादि विषै ही है, सो मुनि जिनवानीतैं जानै हैं, वा कदाचित् अवधि ज्ञानादिकरि भी जानै हैं । परंतु याकै प्रमादतैं स्थावर त्रसहिंसाका अभिप्राय नाहीं । बहुरि लोकविषै भूमि खोदना अप्रासुक जलतैं क्रिया करनी इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है, अर स्थूल त्रसनिके पीड़नेका नाम त्रसहिंसा है, ताकौं न करै । ताँतैं मुनिकै सर्वथा हिंसाका त्याग कहिए है । बहुरि ऐसैं ही अनृत स्तेय अन्नपरिग्रहका त्याग कब्हा । अर केवलज्ञानका

जाननेकी अपेक्षा असत्यवचनयोग वारवां गुणस्थान पर्यंत कक्षा । अदत्त कर्मपरमाणु आदि परद्रव्यका ग्रहण तेरवां गुणस्थान पर्यंत है । वेदका उदय नवमगुणस्थानपर्यंत है । अंतरंगपरिग्रह दशमगुणस्थानपर्यंत है । बाह्यपरिग्रह समवसरणादि केवलीकै भी हो हैं । परंतु प्रमादतैं पापरूप अभिप्राय नाहीं, अर लोकप्रवृत्तिविषै तिन क्रियानिकरि यह झूठ बोलै है, चोरी करै है, कुशील सेवै है, परिग्रह राखै है, ऐसा नाम पावै, वै क्रिया इनकै हैं नाहीं । तातैं अनृतादिकका इनकै त्याग कहिए है । बहुरि जैसें मुनिके मूलगुणनिविषै पंचइंद्रियनिके विषयका त्याग कबा । सो जानना इंद्रियनिका मिटै नाहीं, अर विषयनिविषै रागद्वेष सर्वथा दूरि भया होय, तौ यथाख्यात-चारित्र होय जाय, सो भया नाहीं । परंतु स्थूलपनै विषयइच्छाका अभाव भया अर बाह्य विषय सामग्री मिलावनेकी प्रवृत्ति दूरि भई, तातैं याकै इंद्रियविषयका त्याग कबा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि व्रती जीव त्याग वा आचरण करै है, सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसारि वा लोकप्रवृत्तिकै अनुसारि करै है । जैसें काहनै त्रसहिंसाका त्याग किया है, तहां चरणानु-योगविषै वा लोकविषै जाकौं त्रसहिंसा कहिए है, ताका त्याग किया, केवलज्ञानकरि जो त्रस देखिए है, तिनिका त्याग बने नाहीं । तहां त्रसहिंसाका त्याग किया, तिसरूप मनका विकल्प न करना मनकरि त्याग है, वचन न बोलना सो वचनकरि त्याग है, कायकरि न प्रवर्तना, सो कायकरि त्याग है । ऐसैं अन्य त्याग वा ग्रहण हो है, सो ऐसी पद्धति लिए ही हो है, ऐसा जानना ।

यहां प्रश्न—जो करणानुयोगविषै केवलज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, तहां छठे गुणस्थानवालेकै सर्वथा बारह अविरतिनिका अभाव कखा, सो कैसेँ कखा । ताका उत्तर—

अविरति भी योगकषायविषै गर्भित थे, परंतु तहां भी चरणानुयोग अपेक्षा त्यागका अभाव तिसहीका नाम अविरति कखा है । ताँतै तहां तिनका अभाव है । मनअविरतिका अभाव कखा, सो मुनिकै मनके विकल्प हो हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मनका पापरूप प्रवृत्तिका अभावतैँ मनअविरतिका अभाव कखा, ऐसा जानना । बहुरि चरणानुयोगविषै व्यवहार लोकप्रवृत्ति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । जैसेँ सम्यक्तीकौँ पात्र कखा, मिथ्यातीकौँ अपात्र कखा । सो यहां जाकै जिनदेवादिकका श्रद्धान पाईए, सो तौ सम्यक्ती, जाकै तिनका श्रद्धान नाहीं, सो मिथ्याती जानना । जाँतै दान देना चरणानुयोगविषै कखा है, सो चरणानुयोगहीकी अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करिए है । चरणानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें वो ही जीव ग्यारवें गुणस्थान अर वो ही अंतर्मुहूर्त्तमें पहिले गुणस्थान आवै, तहां दातार पात्र अपात्रका कैसेँ निर्णय करि सकै । बहुरि द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहें मुनि संघविषै द्रव्यलिंगी भी हैं, भावलिंगी भी हैं । सो प्रथम तौ तिनका ठीक होना कठिन है । जाँतै बाह्यप्रवृत्ति समान हैं । अर जो कदाचित् सम्यक्तीकौँ कोई चिह्नकरि ठीक पड़ै अर वह वाकी भक्ति न करै, तब औरनिकै संशय होय, जो याकी भक्ति क्यौँ न करी । ऐसेँ वाका मिथ्या-दृष्टीपना प्रगट होय, तब संघविषै विरोध उपजै । ताँतै यहां

व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्वकी अपेक्षा कथन जाननै । यहां कोई प्रश्न करै—सम्यक्ती तौ द्रव्यलिंगीकों आपतै हीनगुणयुक्त मानै है, ताकी भक्ति कैसें करै । ताका समाधान—

व्यवहारधर्मका साधन द्रव्यलिंगीकै बहुत है अर भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है । तातै जैसें कोई धनवान् होय, परंतु जो कुलविषै बड़ा होय ताकों कुल अपेक्षा बड़ा जानि ताका सत्कार करै, तैसें आप सम्यक्तगुणसहित है, परंतु जो व्यवहारधर्मविषै प्रधान होय, ताकों व्यवहारधर्म अपेक्षा गुणाधिक मानि ताकी भक्ति करै है । ऐसा जानना । बहुरि ऐसें ही जो जीव बहुत उपवासादि करै, ताकों तपस्वी कहिए है । यद्यपि जो कोई ध्यान अध्ययनादि विशेष करै है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है । तथापि चरणानुयोगविषै बाह्यतपहीकी प्रधानता है । तातै तिसहीकों तपस्वी कहिए है । याही प्रकार अन्य नामादिक जाननै । ऐसें ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोगविषै व्याख्यानका विधान जानना ।

अब द्रव्यानुयोगविषै कहिए है—

जीवनिकै जीवादि द्रव्यनिका यथार्थ श्रद्धान जैसें होय, तैसें विशेष युक्ति हेतु दृष्टान्तादिकका यहां निरूपण कीजिए है । जातै याविषै यथार्थ श्रद्धान करावनेका प्रयोजन है । तहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, तथापि तिनविषै भेदकल्पनाकरि व्यवहारतै द्रव्य गुण पर्यायादिकका भेद निरूपण कीजिए है । सो भी युक्त है । बहुरि प्रतीति अनावनेकै अर्थ अनेक युक्तिकरि उपदेश दीजिए है, अथवा प्रमाणनयकरि उपदेश दीजिए है,

बहुरि वस्तुका अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करनेकौ हेतु दृष्टांतादिक दीजिए है । ऐसैं तहां वस्तुकी प्रतीति करावनेका उपदेश दीजिए है । बहुरि यहां मोक्षमार्गका श्रद्धान करावनेकै अर्थ जीवादि तत्त्वनिका विशेष युक्ति दृष्टांतादिकरि निरूपण कीजिए है । तहां स्वपरभेदविज्ञानादिक जैसे होय, तैसें जीव अजीवका निर्णय कीजिए है । बहुरि वीतरागभाव जैसे होय, तैसें आसवादिकका स्वरूप दिखाईए है । बहुरि तहां मुख्यपनैं ज्ञान वैराग्यकौ कारण आत्मानुभवनादिक ताकी महिमा गाईए है । बहुरि द्रव्यानुयोगविषै निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता होय, तहां व्यवहार-धर्मका भी निषेध कीजिए है । जे जीव आत्मानुभवनके उपायकौ न करै हैं, अर बाह्य क्रियाकांडविषै मग्न हैं, तिनकौ तहांतैं उदासकरि आत्मानुभवनादिविषै लगावनेकौ व्रत शील संयमादिकका हीनपना प्रगट कीजिए है । तहां ऐसा न जानि लेना, जो इनकौ छोड़ि पापविषै लगना । जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन अशुभविषै लगावनेका नाहीं है । शुद्धोपयोगविषै लगावनेकौ शुभोपयोगका निषेध कीजिए है । यहां कोऊ कहै कि—अध्यात्म-शास्त्रनिविषै पुण्य पाप समान कहे हैं, तातैं शुद्धोपयोग होय तौ भला ही है, न होय तौ पुण्यविषै लगे वा पापविषै लगे । ताका उत्तर—

जैसें शूद्रजातिअपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडालतैं जाट किछू उत्तम है । यह अस्पृश्य है, वह स्पृश्य है । तैसें बंधकारण अपेक्षा पुण्य पाप समान हैं, परंतु पापतैं पुण्य किछू भला है । वह तीव्रकषायरूप है, यह मंदकषायरूप है । तातैं

पुण्य छोड़ि पापविषै लगना युक्त नाही, ऐसा जानना । बहुरि जे जीव जिनबिम्बभक्त्यादि कार्यनिविषै ही मग्न हैं, तिनकों आत्मश्रद्धानादि करावनेकों “देहविषै देव है, देहुराविषै नाही” इत्यादि उपदेश दीजिए है । तहां ऐसा न जानि लेना, जो भक्ति छुड़ाय भोजनादिकतैं आपकों सुखी करना । जातैं तिस उपदेशका प्रयोजन ऐसा नाही है । ऐसैं ही अन्य व्यवहारका निषेध तहां किया होय, ताकों जानि प्रमादी न होना । ऐसा जानना,—जे केवल व्यवहारविषै ही मग्न हैं, तिनकों निश्चयरुचि करावनेकै अर्थ व्यवहारकों हीन दिखाया है । बहुरि तिन ही शास्त्रनिविषै सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककों बंधकारण न कखा, निर्जराका कारण कखा । सो यहां भोगनिका उपादेयपना न जानि लेना । तहां सम्यग्दृष्टीकी महिमा दिखावनेकों जे तीव्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिककों होतसतैं भी श्रद्धानशक्तिके बलतैं मंदबंध होने लगा, ताकों तौ गिन्या नाही अर तिसही बलतैं निर्जरा विशेष होने लगी, तातैं उपचारतैं भोगनिकों भी बंधका कारण न कखा, निर्जराका कारण कखा । विचार किए भोग निर्जराके कारण होय, तौ तिनकों छोड़ि सम्यग्दृष्टी मुनिपदका ग्रहण काहेकों करै । यहां इस कथनका इतना ही प्रयोजन है—देखो, सम्यक्तकी महिमा जाके बलतैं भोग भी अपने गुणकों न करि सकै हैं । या प्रकार और भी कथन होय, तौ ताका यथार्थपना जानि लेना । बहुरि द्रव्यानुरोगविषै भी चरणानुरोगवत् ग्रहण त्याग करावनेका प्रयोजन है । तातैं छद्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामनिकी अपेक्षा ही तहां कथन

कीजिए है । इतना विशेष है, जो चरणानुयोगविषै तौ बाह्य-क्रियाकी मुख्यताकरि वर्णन करिए है, अरु द्रव्यानुयोगविषै आत्म-परिणामनिकी मुख्यताकरि निरूपण कीजिए है—करणानुयोगवत् सूक्ष्मवर्णन न कीजिए है । ताके उदाहरण कहिए है—

उपयोगके शुभ अशुभ शुद्ध ऐसैं तीन भेद कहे । तहां धर्मानु-रागरूप परिणाम सो शुभोपयोग, पापानुराग वा द्वेषरूप परिणाम सो अशुभोपयोग, अरु रागद्वेषरहित परिणाम सो शुद्धोपयोग, ऐसैं कखा । सो इस छद्मस्थके परिणामनिकी अपेक्षा यह कथन है । करणानुयोगविषै कषायशक्ति गुणस्थानादिविषै संश्लेश विशुद्ध परिणाम निरूपण किया है, सो विवक्षा यहां नाहीं है । करणानुयोगविषै तौ रागादिरहित शुद्धोपयोग, यथाख्यातचारित्र भए होय, सो मोहका नाश भए स्वयमेव होगा । नीचली अवस्थावाला शुद्धोपयोग साधन कैसैं करै । अरु द्रव्यानुयोगविषै शुद्धोपयोग करनेहीका मुख्य उपदेश है, तातैं यहां छद्मस्थ जिस कालविषै बुद्धिगोचर भक्ति आदि वा हिंसा आदि कार्यरूप परिणामनिकौ छुड़ाय आत्मानुभवनादि कार्यनिविषै प्रवर्त्तै, तिस काल ताकौं शुद्धोपयोगी कहिए । यद्यपि यहां केवलज्ञानगोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि ताकी विवक्षा यहां न कही, अपनी बुद्धि-गोचर रागादिक छोड़ि तिस अपेक्षा याकौं शुद्धोपयोगी कखा है । ऐसैं ही स्वपरश्रद्धानादिक भए सम्यक्तादिक कहे, सो बुद्धिगोचर अपेक्षा निरूपण है । सूक्ष्म भावनिकी अपेक्षा गुणस्थानादिविषै सम्यक्तादिकका निरूपण करणानुयोगविषै पाईए है । ऐसैं ही अन्यत्र जाननैं । तातैं द्रव्यानुयोगके कथनकी करणानुयोगतैं विधि

मिलाया चाहिए, सो कहीं तौ मिलै कहीं न मिलै । जैसे यथा-
 स्यातचारित्र भए, तौ दोऊ अपेक्षा शुद्धोपयोग है, बहुरि नीचली
 दशाविषै द्रव्यानुयोग अपेक्षा तौ कदाचित् शुद्धोपयोग होय
 अर करणानुयोग अपेक्षा सदा काल कषायअंशके सद्भावतै
 शुद्धोपयोग नाहीं । ऐसै ही अन्य कथन जानि लेना । बहुरि
 द्रव्यानुयोगविषै परमतविषै कहे तत्त्वादिक तिनकौ असत्य दिखा-
 वनेकै अर्थ तिनका निषेध कीजिए है, तहां द्वेषबुद्धि न जाननी ।
 तिनकौ असत्य दिखाय सत्य श्रद्धान करावनेका प्रयोजन जानना ।
 ऐसै ही और भी अनेक प्रकारकरि द्रव्यानुयोगविषै व्याख्यानका
 विधान किया है । या प्रकार च्यारौ अनुयोगके व्याख्यानका
 विधान कहा, सो कोई ग्रंथविषै एक अनुयोगकी, कोई विषै
 दोयकी, कोई विषै तीनकी, कोई विषै च्यारौकी प्रधानता लिए
 व्याख्यान हो है । सो जहां जैसा संभवै, तहां तैसा समझ लैना ।

अब इन अनुयोगनिविषै कैसी पद्धतिकी मुख्यता पाईए है,
 सो कहिए है—

प्रथमानुयोगविषै तौ अलंकारशास्त्रनिकी वा काव्यादि शास्त्र-
 निकी पद्धति मुख्य है । जातै अलंकारादितै मन रंजायमान
 होय । सूधी बात कहैं ऐसा उपयोग लागै नाहीं, जैसा अलं-
 कारादि युक्तिसहित कथनतै उपयोग लागै । बहुरि परोक्ष
 बातकौ किछू अधिकताकरि निरूपण करिए, तौ वाका स्वरूप
 नीकै भासै । बहुरि करणानुयोगविषै गणित आदि शास्त्रनिकी
 पद्धति मुख्य है । जातै तहां द्रव्य क्षेत्र काल भावका प्रमाणादिक
 निरूपण कीजिए है । सो गणित ग्रंथनिकी आम्नायतै ताका सुगम

जानपना हो है । बहुरि चरणानुयोगविषै सुभाषित नीतिशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातैं यहां आचरण करावना है, सो लोक-प्रवृत्तिकै अनुसार नीतिमार्ग दिखाए वह आचरण करै । बहुरि द्रव्यानुयोगविषै न्यायशास्त्रनिकी पद्धति मुख्य है । जातैं यहां निर्णय करनेका प्रयोजन है अर न्यायशास्त्रनिविषै निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है । ऐसैं इन अनुयोगनिविषै पद्धति मुख्य है । और भी अनेक पद्धति लिं व्याख्यान इनविषै पाईए है । यहां कोऊ कहै—अलंकार गणित नीति न्यायका तौ ज्ञान पंडितनिकै होय, तुच्छबुद्धि समझैं नाहीं, तातैं सूधा कथन क्यों न किया । ताका उत्तर—

शास्त्र है सो मुख्यपनै पंडित अर चतुरनिके अभ्यास करने योग्य है । सो अलंकारादि आम्राय लिं कथन होय, तौ तिनका मन लागै । बहुरि जे तुच्छबुद्धि हैं, तिनकाँ पंडित समझाय दें । अर जे न समझि सकैं, तौ तिनकाँ मुखतैं सूधा ही कथन कहैं । परंतु ग्रंथनिमें सूधा कथन लिखैं विशेषबुद्धि तिनका अभ्यासविषै न प्रवर्तैं । तातैं अलंकारादि आम्राय लिं कथन कीजिए है । ऐसैं इन च्यारि अनुयोगनिका निरूपण किया । बहुरि जिनमत-विषै घने शास्त्र तौ इन च्यारौ अनुयोगनिविषै गर्भित हैं । बहुरि व्याकरण न्याय छंद कोषादिक शास्त्र वा वैद्यक ज्योतिष वा मंत्रादि शास्त्र भी जिनमतविषै पाईए है । तिनका कहा प्रयोजन है, सो सुनहु—

व्याकरण न्यायादिकका अभ्यास भए अनुयोगरूप शास्त्रनिका अभ्यास होय सकै है । तातैं व्याकरणादिक शास्त्र कहे हैं । कोऊ

कहै,—भाषारूप सूधा निरूपण करते तौ व्याकरणादिकका कहा प्रयोजन था । ताका उत्तर—

भाषा तौ अपभ्रंशरूप अशुद्ध वाणी है । देश देशविषै और और है । सो महंतपुरुष शास्त्रनिविषै ऐसी रचना कैसें करै । बहुरि व्याकरण न्यायादिककरि जैसा यथार्थ सूक्ष्म अर्थ निरूपण हो है, तैसा सूधी भाषाविषै होय सकै नाहीं । तातैं व्याकरणादि आम्नायकरि वर्णन किया है । सो अपनी बुद्धिअनुसार थोरा बहुत इनका अभ्यासकरि अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रनिका अभ्यास करना । बहुरि वैद्यकादि चमत्कारतैं जिनमतकी प्रभावना होय वा औषधादिकतैं उपकार भी बनै, अथवा जे जीव लौकिक कार्यविषै अनुरक्त हैं, ते वैद्यकादिक चमत्कारतैं जैनी होय पीछैं सांचा धर्म पाय अपना कल्याण करै । इत्यादि प्रयोजन लिए वैद्यकादि शास्त्र कहे हैं । यहां इतना है—ए भी जिनशास्त्र हैं, ऐसा जानि इनका अभ्यासविषै बहुत लगना नाहीं । जो बहुत बुद्धितैं इनका सहज जानना होय, अर इनकाँ जाने आपकै रागादिक विकार बधते न जानै, तौ इनका भी जानना होहु । अनुयोग शास्त्रवत् ए शास्त्र बहुत कार्यकारी नाहीं । तातैं इनका अभ्यासका विशेष उद्यम करना युक्त नाहीं । यहां प्रश्न—जो ऐसें है, तौ गणधरादिक इनकी रचना काहेकाँ करी । ताका उत्तर—

पूर्वोक्त किंचित् प्रयोजन जानि इनकी रचना करी । जैसें बहुत धनवान् कदाचित् स्तोककार्यकारी वस्तुका भी संचय करै । बहुरि थोरा धनवान् उन वस्तुनिका संचय करै, तौ धन तौ तहां

लगि जाय, बहुतकार्यकारी वस्तुका संग्रह काहेतैं करै । तैसैं बहुत बुद्धिमान् गणधरादिक कथंचित् स्तोककार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रनिका भी संचय करैं । थोरा बुद्धिमान् उनका अभ्यासविषै लागै, तौ बुद्धि तौ तहां लगि जाय, अर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रनिका अभ्यास कैसैं करै । बहुरि जैसे मंदरागी तौ पुराणादिविषै शृंगारादि निरूपण करै, तौ भी विकारी न होय । तीव्ररागी तैसैं शृंगारादि निरूपै, तौ पाप ही बांधै । तैसैं मंदरागी गणधरादिक हैं, ते वैद्यकादि शास्त्र निरूपैं, तौ भी विकारी न होंय, अर तीव्ररागी तिनका अभ्यासविषै लगि जाय, तौ रागादिक बधाय पापकर्मकौ बांधै । ऐसैं जानना । या प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना ।

अब इनविषै दोषकल्पना कोई करै है, ताका निराकरण करिए है—

कोई जीव कहै है—प्रथमानुयोगविषै शृंगारादिकका वा संग्रामादिकका बहुत कथन करै, तिनके निमित्तचैं रागादिक बधि जाय, तातैं ऐसा कथन न करना था । ऐसा कथन सुनना नाही । ताकौ कहिए है—कथा कहनी होय, तब तौ सर्व ही अवस्थाका कथन किया चाहिए । बहुरि जो अलंकारादिकरि बधाय कथन करै हैं, सो पंडितनिके वचन युक्ति लिएं ही निकसैं । अर जो तू कहैगा, संबंध मिलावनेकौ सामान्य कथन किया होता, बधायकरि कथन काहेकौ किया । ताका उत्तर—

जो परोक्षकथनकौ बधाय कहे विना वाका स्वरूप भासै नाही । बहुरि पहलैं तौ भोग संग्रामादि ऐसैं किए, पीछैं सर्वका

त्यागकरि मुनि भए, इत्यादि चमत्कार तब ही भासै, जब बधाय कथन कीजिए । बहुरि तू कहै है, ताके निमित्ततैं रागादिक बधि जांय, सो जैसें कोऊ चैत्यालय बनावै, सो वाका तौ प्रयोजन तहां धर्मकार्य करावनेका है । अर कोई पापी तहां पापकार्य करै, तौ चैत्यालय बनावनेवालाका तौ दोष नाही । तैसें श्रीगुरु पुराणादिविषै शृंगारादि वर्णन किए, तहां उनका प्रयोजन रागादि करावनेका तौ है नाही—धर्मविषै लगावनेका प्रयोजन है । अर कोई पापी धर्म न करै, अर रागादिक ही बधायै, तौ श्रीगुरुका कहा दोष है । बहुरि जो तू कहै—जो रागादिकका निमित्त होय, सो कथन ही न करना था । ताका उत्तर—

सरागी जीवनिका मन केवल वैराग्यकथनविषै लागै नाही, तातैं जैसें बालककौ पतासाकै आश्रय औषधि दीजिए, तैसें सरागीकौ भोगादिकथनकै आश्रय धर्मविषै रुचि कराईए है । बहुरि तू कहैगा—ऐसें है, तौ विरागी पुरुषनिकौ तौ ऐसे ग्रंथनिका अभ्यास करना युक्त नाही । ताका उत्तर—

जिनकै अंतरंगविषै रागभाव नाही, तिनकै शृंगारादि कथन सुनें रागादि उपजै ही नाही । यह जानै, ऐसें ही यहां कथन करनेकी पद्धति है । बहुरि तू कहैगा—जिनकै शृंगारादि कथन सुनें रागादि होय आवै, तिनकौ तौ वैसा कथन सुनना योग्य नाही । ताका उत्तर—

जहां धर्महीका तौ प्रयोजन अर जहां तहां धर्मकौ पोषै, ऐसे जैनपुराणादिक तिनविषै प्रसंग पाय शृंगारादिकका कथन किया, ताकौ सुने भी जो बहुत रागी भया, तौ वह अन्यत्र कहां विरागी

होगा, पुराण सुनना छोड़ि और कार्य भी ऐसा ही करैगा, जहां बहुत रागादि होय । तातैं वाकै भी पुराण सुनें थोरा बहुत धर्म-बुद्धि होय तौ होय और कार्यनितैं यह कार्य भला ही है । बहुरि कोई कहै—प्रथमानुयोगविषै अन्य जीवनिकी कहानी है, वातैं अपना कहा प्रयोजन सधै है । ताकौ कहिए है—

जैसें कामीपुरुषनिकी कथा सुनें आपकै भी कामका प्रेम वधै है, तैसें धर्मात्मा पुरुषनिकी कथा सुनें आपकै धर्मकी प्रीति विशेष बधै है । तातैं प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है । बहुरि केई जीव कहैं हैं—करणानुयोगविषै गुणस्थान मार्गणादिकका वा कर्मप्रकृतिनिका कथन किया, वा त्रिलोकादिकका कथन किया, सो तिनकौं जानि लिया 'यह ऐसें है' 'यह ऐसें हैं' यामैं अपना कार्य कहा सिद्ध भया । कै तौ भक्ति करिए, कै व्रत दानादि करिए, कै आत्मानुभवन करिए, इनतैं अपना भला होय । ताकौ कहिए है—

परमेश्वर तौ वीतराग हैं । भक्ति किए प्रसन्न होयकरि किछु करते नाहीं । भक्ति करतैं मंदकषाय हो है, ताका स्वयमेव उत्तम फल हो है । सो करणानुयोगकै अभ्यासविषै तिसतैं भी अधिक मंद कषाय होय सकै है, तातैं याका फल उत्तम हो है । बहुरि व्रतदानादिक तौ कषाय घटावनेके बाह्य निमित्तका साधन हैं, अर चरणानुयोगका अभ्यास किए तहां उपयोग लगी जाय, तब रागादिक दूर होंय, सो यह अंतरंग निमित्तका साधन है । तातैं यह विशेष कार्यकारी है । व्रतादिक धारि अध्ययनादि कीजिए है । बहुरि आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है । परंतु सामान्य

अनुभवविषै उपयोग थँमै नाहीं, अर न थँमै तब अन्य विकल्प होय । तहां करणानुयोगका अभ्यास होय, तौ तिस विचारविषै उपयोगकौं लगावै । यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटावै है । अर आगामी रागादिक घटावनेका कारण है । ताँतैं यहां उपयोग लगावना । जीव कर्मादिकके नाना प्रकार भेद जानैं, तिनविषै रागादिकरनेका प्रयोजन नाहीं, ताँतैं रागादि बधै नाहीं । वीतराग होनेका प्रयोजन जहां तहां प्रगट है, ताँतैं रागादि मिटावनेकौं कारण है । यहां कोऊ कहै—कोई तौ कथन ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिकके योजनादि निरूपे, तिनमें कहा सिद्धि है । ताका उत्तर—

तिनकौं जानैं किछू तिनविषै इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होय, ताँतैं पूर्वोक्त सिद्धि हो है । बहुरि वह कहै है,—ऐसैं है, तौ जिसतैं किछू प्रयोजन नाहीं, ऐसा पाषाणादिककौं भी जानैं तहां इष्ट अनिष्टपनो न मानिए है, सो भी कार्यकारी भया । ताका उत्तर—

सरागी जीव रागादि प्रयोजनविना काहूकौं जाननेका उद्यम न करै । जो स्वयमेव उनका जानना होय, तौ अंतरंग रागादिकका अभिप्रायके वशकरि तहांतैं उपयोगकौं लुड़ाया ही चाहै है । यहां उद्यमकरि द्वीप समुद्रादिककौं जानै है, तहां उपयोग लगावै है । सो रागादि घटें ऐसा कार्य होय । बहुरि पाषाणादिकविषै इस लोकका कोई प्रयोजन भासि जाय, तौ रागादिक होय आवैं । अर द्वीपादिकविषै इस लोकसम्बंधी कार्य किछू नाहीं । ताँतैं रागादिकका कारण नाहीं । जो स्वर्गादिककी रचना

सुनि तहां राग होय, तौ परलोकसंबंधी होय । ताका कारण पुण्यकौं जानै, तब पाप छोड़ि पुण्यविषै प्रवर्त्तै । इतना ही नफा होय । बहुरि द्वीपादिकके जानें यथावत् रचना भासै, तब अन्यमतादिकका कब्जा झूठ भासै, सत्य श्रद्धानी होय । बहुरि यथावत् रचना जाननैकरि अम मिटें उपयोगकी निर्मलता होय, तातैं यह अभ्यास कार्यकारी है । बहुरि केई कहै हैं—करणानुयोगविषै कठिनता घनी, तातैं ताका अभ्यासविषै खेद होय । ताकौं कहिए है—

जो वस्तु शीघ्र जाननेमें आवै, तहां उपयोग उलझै नाहीं, अर जानी वस्तुकौं वारंवार जाननेका उत्साह होय नाहीं, तब पापकार्यनिविषै उपयोग लगि जाय । तातैं अपनी बुद्धि अनुसार कठिनताकरि भी जाका अभ्यास होता जानै, ताका अभ्यास करना । अर जाका अभ्यास होय ही सकै नाहीं, ताका कैसें करै । बहुरि तू कहै है—खेद होय, सो प्रमादी रहनेमें तौ धर्म है नाहीं । प्रमादतैं सुखिया रहिए, तहां तौ पाप होय । तातैं धर्मकै अर्थ उद्यम करना ही युक्त है । या विचारि करणानुयोगका अभ्यास करना ।

बहुरि केई जीव कहै हैं—चरणानुयोगविषै बाह्य व्रतादि साधनका उपदेश है, सो इनतैं किल्ल सिद्धि नाहीं । अपने परिणाम निर्मल चाहिए, बाह्य चाहो जैसें प्रवर्त्तो । तातैं या उपदेशतैं पराब्युस रहै हैं । तिनिकौं कहिए है—आत्मपरिणामनिकै और बाह्य प्रवृत्तिकै निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । क्योंकि छद्मस्थकै क्रिया परिणामपूर्वक हो है । कदाचित् विना परिणाम हू

कोई क्रिया हो है, सो परवशतैं हो है । अपने उद्यमकरि कार्य करिए अर कहिए परिणाम इसरूप नाहीं है, सो यह भ्रम है । अथवा बाह्य पदार्थनिका आश्रय पाय परिणाम होय सकै हैं । तातैं परिणाम भेटनेकै अर्थ बाह्यवस्तुका निषेध करना सम्य-सारादिविषै कखा है । इस ही वास्तै रागादिभाव घटे बाह्य ऐसे अनुक्रमतैं श्रावक मुनिधर्म होय हैं । अथवा ऐसैं श्रावक मुनिधर्म अंगीकार किं पंचम षष्ठम गुणस्थाननिविषै रागादि घटावनेरूप परिणामनिकी प्राप्ति होय है । ऐसा निरूपण चरणानुयोगविषै किया । बहुरि जो बाह्य संयमतैं किल्लू सिद्धि न होय, तौ सर्वार्थ-सिद्धिके वासी देव सम्यग्दृष्टी बहुतज्ञानी तिनकै तौ चौथा गुणस्थान होय, अर गृहस्थ श्रावक मनुष्यकै पंचम गुणस्थान होय, सो कारण कहा । बहुरि तीर्थकरादिक गृहस्थपद छोड़ि काहेकौं संयम ग्रहैं । तातैं यह नियम है—बाह्य संयम साधनविना परिणाम निर्मल न होय सकै हैं । तातैं बाह्य साधनका विधान जाननेकौं चरणानुयोगका अभ्यास अवश्य किया चाहिए ।

बहुरि केई जीव कहैं हैं—जो द्रव्यानुयोगविषै व्रतसंयमादि व्यवहारधर्मका हीनपना प्रगट किया है । सम्यग्दृष्टीके विषय भोगादिककौं निर्जराका कारण कखा है । इत्यादि कथन सुनि जीव हैं, सो स्वच्छन्द होय पुण्य छोड़ि पापविषै प्रवत्तैंगे, तातैं इनका बाचना सुनना युक्त नाहीं । ताकौं कहिए है—जैसैं गर्दभ मिश्री खाएं भरै, तौ मनुष्य तौ मिश्री खाना न छोड़ै । तैसैं विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रंथ सुनि स्वच्छन्द होय, तौ विवेकी तौ अध्यात्मग्रंथनिका अभ्यास न छोड़ै । इतना करै—जाकौं स्वच्छन्द

होता जानै, ताकौं जैसें वह स्वच्छन्द न होय, तैसें उपदेश दे । बहुरि अध्यात्मग्रंथनिविषै भी स्वच्छन्द होनेका जहां तहां निषेध कीजिए है, तातैं जो नीकैं तिनकौं सुनै, सो तौ स्वच्छन्द होता नाहीं । अर एक बात सुनि अपने अभिप्रायतैं कोऊ स्वच्छन्द होय, तौ ग्रंथका तौ दोष है नाहीं, उस जीवहीका दोष है । बहुरि जो झूठा दोषकी कल्पनाकरि अध्यात्मशास्त्रका बांचना सुनना निषेधिण् तौ मोक्षमार्गका मूल उपदेश तौ तहां ही है । ताका निषेध किण् मोक्षमार्गका निषेध होय । जैसें मेघवर्षा भए बहुत जीवनिका कल्याण होय, अर काहूकै उलटा टोटा पड़ै तौ तिसकी मुख्यताकरि मेघका तौ निषेध न करना । तैसें सभाविसै अध्यात्म उपदेश भए बहुत जीवनिकौं मोक्षमार्गकी प्राप्ति होय अर काहूकै उलटा पाप प्रवर्तै, तौ तिसकी मुख्यताकरि अध्यात्मशास्त्रनिका तौ निषेध न करना । बहुरि अध्यात्मग्रंथनिटैं कोऊ स्वच्छन्द होय, सो तौ पहलैं भी मिथ्यादृष्टी था, अब भी मिथ्यादृष्टी ही रखा । इतना ही टोटा पड़ै, जो सुगति न होय कुगति होय । अर अध्यात्म उपदेश नहीं भए बहुत जीवनिकै मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होय, सो यामैं घने जीवनिका घना बुरा होय । तातैं अध्यात्म उपदेशका निषेध न करना । बहुरि कोऊ कहै है—जो द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है, सो उत्कृष्ट है । सो ऊंची दशाकौं प्राप्त होंय, तिनकौं कार्यकारी है, नीचली दशावालाकौं तौ व्रत संयमादिकका ही उपदेश देना योग्य है । ताकौं कहिए है—जिनमतविषै तौ यह परिपाटी हैं, जो पहलैं सम्यक्त होय पीछैं व्रत होय । सो सम्यक्त स्वरका श्रद्धान भए

होय, अर सो श्रद्धान द्रव्यानुयोगका अभ्यास किए होय । तातैं पहलैं द्रव्यानुयोगकै अनुसार श्रद्धानकरि सम्यग्दृष्टी होय, पीछैं चरणानुयोगकै अनुसार व्रतादिक धारि व्रती होय । ऐसैं मुख्यपनै तौ नीचली दशाविषै ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है, गौणपनै जाकौं मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न जानिए, ताकौं पहलैं कोई व्रतादिकका उपदेश दीजिए है । जातैं ऊंची दशावालौकौं अध्यात्म उपदेश अभ्यास योग्य है, ऐसा जानि नीचलीदशावालौकौं तहांतैं पराङ्मुख होना योग्य नाहीं । बहुरि जो कहौगे, ऊंचा उपदेशका स्वरूप नीचली दशावालौकौं भासै नाहीं । ताका उत्तर—

और तौ अनेक प्रकार चतुराई जानैं अर यहां मूर्खपना प्रगट कीजिए, सो युक्त नाहीं । अभ्यास किए स्वरूप नीकैं भासै है । अपनी बुद्धि अनुसार थोरा बहुत भासै, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होनेकौं पोषिए, सो तौ जिनमार्गका द्वेषी होना है । बहुरि जो कहौगे, अबार काल निकृष्ट है, तातैं उत्कृष्ट अध्यात्मका उपदेशकी मुख्यता न करी । ताकौं कहिए है, अबार काल साक्षात् मोक्ष होनेकी अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभवनादिककरि सम्यक्तादिकका होना अबार मनै नाहीं । तातैं आत्मानुभवनादिककै अर्थ द्रव्यानुयोगका अवश्य अभ्यास करना । सोई षट्पाहुड़विषै (मोक्षपाहुड़में) कखा है—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पाज्झाऊण जंति सुरलोये ।

लयंते देवत्तं तच्छ चुया णिब्बुदिं जंति ॥ ७७ ॥

याका अर्थ—अबहू त्रिकरणकरि शुद्ध जीव आत्माकौं

१ “लहइ इंदत्तं” ऐसी भी पाठ है ।

ध्यायकरि स्वर्गलोकविषै प्राप्त हो हैं, वा लोकांतिकविषै देवपणो पावै हैं । तहांतैं च्युत होय मोक्ष जाय हैं । तातैं इस कालविषै भी द्रव्यानुयोगका उपदेश मुख्य चाहिए । बहुरि कोई कहै है—
द्रव्यानुयोगविषै अध्यात्मशास्त्र हैं, तहां स्वपरभेद विज्ञानादिकका उपदेश दिया, सो तौ कार्यकारी भी घना अर समझिमें भी शीघ्र आवै । परंतु द्रव्यगुणपर्यायादिकका वा अन्यमतके कहे तत्त्वा-
दिकका निराकरणकरि कथन किया, सो तिनका अभ्यासतैं विकल्प विशेष होय । बहुत प्रयास किए जाननेमें आवै । तातैं इनका अभ्यास न करना । तिनकौ कहिए है—

सामान्य जाननेतैं विशेष जानना बलवान् है । ज्यों ज्यों विशेष जानै त्यों त्यों वस्तुस्वभाव निर्मल भासै, श्रद्धान दृढ़ होय, रागादि घटै, तातैं तिस अभ्यासविषै प्रवर्तना योग्य है । ऐसैं च्यास्थौ अनुयोगनिविषै दोषकल्पनाकरि अभ्यासतैं पराङ्मुख होना योग्य नाहीं ।

बहुरि व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, तिनका भी थोरा बहुत अभ्यास करना । जातैं इतका ज्ञानविना बड़े शास्त्रनिका अर्थ भासै नाहीं । बहुरि वस्तुका भी स्वरूप इनकी पद्धति जानें जैसा भासै, तैसा भाषादिककरि भासै नाहीं । तातैं परंपरा कार्यकारी जानि इनका भी अभ्यास करना । परंतु इनहीविषै फंसि न जाना । किछू इनका अभ्यासकरि प्रयोजनभूत शास्त्र-
निका अभ्यासविषै प्रवर्तना । बहुरि वैद्यकादि शास्त्र हैं, तिनतैं मोक्षमार्गविषै किछू प्रयोजन ही नाहीं । तातैं कोई व्यवहार धर्मका अभिप्रायतैं विनाखेद इनका अभ्यास होय जाय, तौ उपकारादि

करना, पापरूप न प्रवर्तना । अर इनका अभ्यास न होय तौ मति होहु, बिगार किछु नाहीं । ऐसैं जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानि तिनका उपदेश मानना ।

अब शास्त्रनिविषै अपेक्षादिककौं न जानें परस्पर विरोध भासै, ताका निराकरण कीजिए है । प्रथमादि अनुयोगनिकी आम्नायकै अनुसारि जहां जैसे कथन किया होय, तहां तैसें जानि लेना अर अनुयोगका कथनतैं अन्यथा जानि संदेह न करना । जैसे कहीं तौ निर्मल सम्यग्दृष्टीहीकै शंका कांक्षा विचिकित्साका अभाव कखा, कहीं भयका आठवां गुणस्थान पर्यंत, लोभका दशमा पर्यंत, जुगुप्साका आठवां पर्यंत उदय कखा । तहां विरुद्ध न जानना । श्रद्धानपूर्वक तीव्र शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकै अभाव भया, अथवा मुख्यपनै सम्यग्दृष्टी शंकादि न करै, तिस अपेक्षा चरणानुयोगविषै शंकादिकका सम्यग्दृष्टीकै अभाव कखा । बहुरि सूक्ष्मशक्ति अपेक्षा भयादिकका उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाईए है । तातैं करणानुयोगविषै तहां पर्यंत तिनका सद्भाव कखा । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । पूर्वे अनुयोगनिका उपदेशविधानविषै कैई उदाहरण कहे हैं, ते जानने, अथवा अपनी बुद्धितैं समझि लैने । बहुरि एक ही अनुयोगविषै विविक्षाके वशतैं अनेकरूप कथन करिए है । जैसे करणानुयोगविषै प्रमादनिका सप्तम गुणस्थानविषै अभाव कखा, तहां कषाय प्रमादके भेद कहे । बहुरि तहां ही कषायादिकका सद्भाव दशमादि गुणस्थान पर्यंत कखा, तहां विरुद्ध न जानना । जातैं यहां प्रमादनिविषै तौ जे शुभ अशुभ भावनिका अभि-

प्रायः लिपं कषायादिकं ह्येयं, तिनका ग्रहणं है। सो सप्तमं गुणस्थानविषै ऐसा अभिप्रायं दूरि भया, तातै तिनका तहां अभाव कइया। बहुरि सूक्ष्मादिभावनिकी अपेक्षा तिनहीका दशमादि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कइया है। बहुरि चरणानुयोगविषै चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसनका त्याग प्रथम प्रतिमाविषै कइया, बहुरि तहां ही तिनका त्याग द्वितीय प्रतिमाविषै कइया। तहां विरुद्ध न जानना। जातै सप्तव्यसनविषै तौ चोरी आदि कार्य ऐसै ग्रहे हैं, जिनकरि दंडादिक पावै, लोकविषै अतिनिंदा होय। बहुरि व्रतनिविषै चोरी आदि त्याग करनेयोग्य ऐसै कहे हैं, जे गृहस्थधर्मविषै विरुद्ध होय, वा किंचित् लोकनिंद्य होय। ऐसा अर्थ जानना। ऐसै ही अन्यत्र जानना। बहुरि नाना भावनिकी सापेक्षतै एक ही भावकौ अन्य प्रकार निरूपण कीजिए है। जैसै कहीं तौ महाव्रतादिक चारित्रके भेद कहे, कहीं महाव्रतादि होतै भी द्रव्यलिंगिकौ असंयमी कइया, तहां विरुद्ध न जानना। जातै सम्यग्ज्ञानसहित महाव्रतादिक तौ चारित्र है, अर अज्ञानपूर्वक व्रतादिक भए भी असंयमी ही है। बहुरि जैसै पंच मिथ्यात्वनिविषै भी विनय कइया, अर बारह प्रकार तपनिविषै भी विनय कइया, तहां विरुद्ध न जानना। जातै विनय करने योग्य नाहीं, तिनका भी विनयकरि धर्म मानना, सो तौ विनय मिथ्यात्व है अर धर्मपद्धतिकरि जे विनय करने योग्य हैं, तिनका यथायोग्य विनय करना, सो विनय तप है। बहुरि जैसै कहीं तौ अभिमानकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना।

जातें मानकषायतैं आपकौं ऊंचा मनावनेकै अर्थ विनयादि न करै, सो अभिमान तौ निंघ ही है, अर निर्लोभपनातैं दीनता आदि न करै, सो अभिमान प्रशंसा योग्य है। बहुरि जैसें कहीं चतुराईकी निंदा करी, कहीं प्रशंसा करी, तहां विरुद्ध न जानना। जातैं मायाकषायतैं काहूका ठिगनेकै अर्थ चतुराई कीजिए, सो तौ निंघ ही है अर विवेक लिएं यथासंभव कार्य करनेविषै जो चतुराई होय, सो श्लाघ्य ही है। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि एक ही भावकी कहीं तौ उसतैं उत्कृष्टभावकी अपेक्षाकरि निंदा करी होय, अर कहीं तिसतैं हीनभावकी अपेक्षाकरि प्रशंसा करी होय, तहां विरुद्ध न जानना। जैसें किसी शुभ-क्रियाकी जहां निंदा करी होय, तहां तौ तिसतैं ऊंची शुभ-क्रिया वा शुद्धभाव तिनकी अपेक्षा जाननी, अर जहां प्रशंसा करी होय, तहां तिसतैं नीची क्रिया वा अशुभक्रिया तिनकी अपेक्षा जाननी। ऐसैं ही अन्यत्र जानना। बहुरि ऐसैं ही काहू जीवकी ऊंचे जीवकी अपेक्षा निंदा करी होय, तहां सर्वथा निंदा न जाननी। काहूकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा करी होय, तौ सर्वथा प्रशंसा न जाननी। यथासंभव वाका गुण दोष जानि लैना। ऐसैं ही अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा लिएं किया होय, तिस अपेक्षा वाका अर्थ समझना। बहुरि एक ही शब्दका कहीं तौ कोई अर्थ हो है, कहीं कोई अर्थ हो है, तहां प्रकरण पहचानि वाका संभवता अर्थ जानना। जैसें मोक्षमार्गविषै सम्यग्दर्शन कछा। तहां दर्शन शब्दका अर्थ श्रद्धान है, अर उपयोगवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ सामान्य ग्रहण

मात्र है, अर इन्द्रियवर्णनविषै दर्शन शब्दका अर्थ नेत्रकरि देखने मात्र है । बहुरि जैसेँ सूक्ष्मवादरका अर्थ वस्तुनिका प्रमाणादिक कथनविषै छोटा प्रमाण लिं होय, ताका नाम सूक्ष्म अर बड़ा प्रमाण लिं होय, ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ होय । अर पुद्गलस्कंधादिका कथनविषै इंद्रियगम्य न होय, सो सूक्ष्म, इंद्रियगम्य होय सो वादर, ऐसा अर्थ है । जीवादिकका कथनविषै ऋद्धि आदिका निमित्तविना स्वयमेव रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म, रुकै ताका नाम वादर, ऐसा अर्थ है । वस्त्रादिकका कथनविषै महीनताका नाम सूक्ष्म, मोटाका नाम वादर, ऐसा अर्थ है । करणानुयोगके कथनविषै पुद्गलस्कंधके निमित्ततैं रुकै नाहीं, ताका नाम सूक्ष्म है अर रुक जाय ताका नाम वादर है । बहुरि प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारविषै तौ इंद्रियनिकरि जाननेका नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाणभेदनिविषै स्पष्ट व्यवहार प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादिविषै आपविषै अवस्था होय, ताका नाम प्रत्यक्ष है । बहुरि जैसेँ मिथ्यादृष्टीकै अज्ञान कछा, तहां सर्वथा ज्ञानका अभाव न जानना, सम्यग्ज्ञानके अभावतैं अज्ञान कछा है । बहुरि जैसेँ उदीरणा शब्दका अर्थ जहां देवादिककै उदीरणा न कही, तहां तौ अन्य निमित्ततैं मरण होय, ताका नाम उदीरणा है । अर दश करणनिका कथनविषै उदीरणा करण देवायुकै भी कछा । तहां तौ ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषै दीजिए, ताका नाम उदीरणा है । ऐसेँ ही अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना । बहुरि एफ ही शब्दका पूर्व शब्द जोड़ें अनेक प्रकार अर्थ हो है । वा उस ही शब्दके अनेक अर्थ हैं ।

तहां जैसा संभवै, तैसा अर्थ जानना । जैसे 'जीतै' ताका नाम 'जिन' है । परंतु धर्मपद्धतिविषै कर्मशत्रुकों जीतै, ताका नाम 'जिन' जानना । यहां कर्मशत्रु शब्दकों पूरवै जोड़ें जो अर्थ होय, सो ग्रहण किया, अन्य न किया । बहुरि जैसे 'प्राण धारै' ताका नाम 'जीव' है । जहां जीवन मरणका व्यवहार अपेक्षा कथन होय, तहां तौ इंद्रियादि प्राण धारै, सो जीव है । बहुरि द्रव्यादिकका निश्चय अपेक्षा निरूपण होय, तहां चैतन्यप्राणकों धारै, सो जीव है । बहुरि जैसे समय शब्दके अनेक अर्थ हैं । तहां आत्माका नाम समय है, सर्व पदार्थनिका नाम समय है, कालका नाम समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है । ऐसं अनेक अर्थनिविषै जैसा जहां संभवै, तैसा तहां अर्थ जान लेना । बहुरि कहीं तौ अर्थ अपेक्षा नामादिक कहिए है, कहीं रूढ़िअपेक्षा नामादिक कहिए है । जहां रूढ़िअपेक्षा नाम लिख्या होय, तहां वाका शब्दार्थ न ग्रहण करना । वाका रूढ़िरूप अर्थ होय, सो ही ग्रहण करना । जैसे सम्यक्तादिककों धर्म कखा । तहां तौ यह जीवकों उत्तम-स्थानविषै धारै है, तातैं याका नाम सार्थक है । बहुरि धर्मद्रव्यका नाम धर्म कखा, तहां रूढ़ि नाम है । याका अक्षरार्थ न ग्रहणा । इस नाम धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि कहीं जो शब्दका अर्थ होता हो, सो तौ न ग्रहण करना अर जहां जो प्रयोजनभूत अर्थ होय, सो ग्रहण करना । जैसे कही किसीका अभाव कखा होय, अर तहां किंचित् सद्भाव पाईए, तौ तहां सर्वथा अभाव न ग्रहण

करना । किंचित् सद्भावकों न गिणि अभाव कखा है, ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दृष्टीकें रागादिकका अभाव कखा, तहां ऐसैं अर्थ जानना । बहुरि नोकषायका अर्थ तौ यह,—‘कषायका निषेध’ सो तौ अर्थ न ग्रहण करना, अर यहां क्रोधादि सारिखे ए कषाय नाहीं, किंचित् कषाय हैं, तातैं नोकषाय हैं । ऐसा अर्थ ग्रहण करना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं कहीं कोई युक्तिकरि कथन किया होय, तहां प्रयोजन ग्रहण करना । समयसारका कलशाविषै यह कखा—“धोबीका दृष्टान्तवत् परभावका त्यागकी दृष्टि यावत् प्रवृत्तिकों न प्राप्त भई, तावत् यह अनुभूति प्रगट भई” । सो यहां यह प्रयोजन है—परभावका त्याग होतैं ही अनुभूति प्रगट हो है । लोकविषै काहूकों आवतैं ही कोई कार्य भया होय, तहां ऐसैं कहिए,—“जो यह आया ही नाहीं, अर यह कार्य होय गया ।” ऐसा ही यहां प्रयोजन ग्रहण करना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं प्रमाणादिक किछू कखा होय, सोई तहां न मानि लेना, तहां प्रयोजन होय सो जानना । ज्ञानार्णवविषै ऐसा कखा है—“अवार दोय तीन सत्पुरुष हैं ।” सो नियमतैं इतने ही नाहीं । यहां ‘थोरे हैं’ ऐसा प्रयोजन जानना । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । इस ही रीति लिं और

१ दुःप्रज्ञाबल्लुप्तवस्तुनिश्चया विज्ञानशून्याशयाः

विद्यन्ते प्रनिमन्दिरं निजनिजस्वार्थोद्यता देहिनः ।

आनन्दामृतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाप्य जन्मज्वरं

ये मुकेर्षदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥

[ज्ञानार्णव, पृष्ठ ८८.]

भी अनेक प्रकार शब्दनिके अर्थ हो हैं, तिनकों यथासंभव जानने । विपरीत अर्थ न जानना । बहुरि जो उपदेश होय, ताकों यथार्थ पहचानि जो अपने योग्य उपदेश होय, ताका अंगीकार करना । जैसे वैद्यकशास्त्रनिविषै अनेक औषधि कही हैं, तिनकों जानै, अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना रोग दूरि होय । आपकै शीतका रोग होय, तौ उष्ण औषधिका ही ग्रहण करै, शीतल औषधिका ग्रहण न करै । यह औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । तैसें जैनशास्त्रनिविषै अनेक उपदेश हैं, तिनकों जानै, अर ग्रहण तिसहीका करै, जाकरि अपना विकार दूरि होय । आपकै जो विकार होय, ताका निषेध करन-हारा उपदेशकों ग्रहै, तिसका पोषक उपदेशकों न ग्रहै । यह उपदेश औरनिकों कार्यकारी है, ऐसा जानै । यहां उदाहरण कहिए है—जैसें शास्त्रविषै कहीं निश्चयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहारपोषक उपदेश है । तहां आपकै व्यवहारका आधिक्य होय, तौ निश्चयपोषक उपदेशका ग्रहण करि यथावत् प्रवर्तै, अर आपकै निश्चयका आधिक्य होय, तौ व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहणकरि यथावत् प्रवर्तै । बहुरि पूर्वे तौ व्यवहारश्रद्धानतैं आत्मज्ञानतैं भ्रष्ट होय रखा था, पीछें व्यवहारउपदेशहीकी मुख्यताकरि आत्मज्ञानका उद्यम न करै, अथवा पूर्वे तौ निश्चय-श्रद्धानतैं वैराग्यतैं भ्रष्ट होय स्वच्छन्द होय रखा था, पीछें निश्चय उपदेशहीकी मुख्यताकरि विषयकषाय पोषै । ऐसें विपरीत उपदेश ग्रहें बुरा ही होय । बहुरि जैसें आत्मानुशासनविषै ऐसा कखा—“जो तू गुणवान् होय, दोष क्यों लगावै है । दोष-

वान् होना था, तौ दोषमय ही क्यों न भया ।” सो जो जीव आप तौ गुणवान् होय अर कोई दोष लगाता होय, तहां दोष दूर करनेके अर्थ तिस उपदेशकौ अंगीकार करना । बहुरि आप तौ दोषवान् होय, अर इस उपदेशका ग्रहणकरि गुणवान् पुरुष-निकौ नीचा दिखावै, तौ बुरा ही होय । सर्व दोषमय होनेतैं तौ किंचित् दोषरूप होना बुरा नाहीं है । तातैं तुझतैं तौ भला है । बहुरि यहां यह कबा—“तू दोषमय ही क्यों न भया” सो यह तर्क करी है । किछु सर्व दोषमय होनेकै अर्थ यह उपदेश नाहीं है । बहुरि जो गुणवानकै किंचित् दोष भए भी निंदा है, तौ सर्वदोषरहित तौ सिद्ध हैं, नीचली दशाविषै तौ कोई गुण कोई दोष होय ही होय । यहां कोऊ कहै—ऐसैं है, तौ “मुनिर्लिंग धारि किंचित् परिग्रह राखै, सो भी निगोद जायै ।” ऐसा षट्पाहु-इविषै कैसे कबा है ? ताका उत्तर—

ऊंची पदवी धारि तिस पदविषै संभवता नीच कार्य करै, तौ प्रतिज्ञा भंगादि होनेतैं महादोष लागै है । अर नीची पदवीविषै तहां संभवता गुण दोष होय, तौ होय, तहां वाका दोष ग्रहण करणा योम्य नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि उपदेशसिद्धांतरत्न-

१ हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं
तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्भानुवक्त्रु तथा सति नाऽस्ति लक्ष्यः ॥ १४१ ॥

२ जह जायरूवसरिसो तिलतुसमत्तं ण गहदि अत्थेसु ।
जह लेइ अप्पबहुअं तत्तो पुण जाइ गिग्गोयं ॥ १८ ॥

[सूत्रपाहुड]

मालाविषै कहा—“आज्ञा अनुसार उपदेश देनेवालाका क्रोध भी क्षमाका भंडार है” ।” सो यह उपदेश वक्ताका ग्रहवा योग्य नहीं । इस उपदेशतैं वक्ता क्रोध किया करै, तौ बुरा ही होय । यह उपदेश श्रोतानिका ग्रहवा योग्य है । कदाचित् वक्ता क्रोधकरिकै भी सांचा उपदेश दे, तौ श्रोता गुण ही मानै । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसे काहूकै अतिशीतांग रोग होय, ताकै अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि कही हैं । तिस औषधिकौ जाकै दाह होय, वा तुच्छ शीत होय, सो ग्रहण करै, तौ दुख ही पावै । तैसें काहूकै कोई कार्यकी अतिमुख्यता होय, ताकै अर्थ तिसके निषेधका अति खींचकरि उपदेश दिया होय, ताकौ जाकै तिस कार्यकी मुख्यता न होय, वा थोरी मुख्यता होय, सो ग्रहण करै, तौ बुरा ही होय । यहां उदाहरण—जैसें काहूकौ शास्त्राभ्यासकी अतिमुख्यता अर आत्मानुभवका उद्यम ही नाही, ताकै अर्थ बहुत शास्त्राभ्यासका निषेध किया । बहुरि जाकै शास्त्राभ्यास नाही, वा थोरा शास्त्राभ्यास है, सो जीव तिस उपदेशतैं शास्त्राभ्यास छोड़ै अर आत्मानुभवविषै उपयोग रहै नाही, तब वाका तौ बुरा ही होय । बहुरि जैसें काहूकै यज्ञ खानादिकरि हिंसातैं धर्म माननेकी मुख्यता है, ताके अर्थ “जो पृथ्वी उलटै, तौ भी हिंसा किंए पुण्यफल न होय,” ऐसा उपदेश दिया । बहुरि जो जीव पूजनादि कार्यानिकरि किंचित् हिंसा लगावै, अर बहुत गुण उपजावै, सो जीव इस उपदेशतैं पूजनादि

१ रोसोवि खमाकोसो सुत्तं भासंत जस्सग्घणस्य (!) ।

उस्सूत्तेण खमाविय दोस महामोहभावासो ॥ १४ ॥

कार्य छोड़ें, अर हिसारहित सामायिकादि धर्मविषै उपयोग लागै नाहीं, तब वाका तौ बुरा ही होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं कोई औषधि गुणकारी है । परंतु आपकै यावत् तिस औषधितैं हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो शीत मिटें भी उष्ण औषधिका सेवन किया ही करै, तौ उलटा रोग होय । तैसैं कोई कार्य है, परंतु आपकै यावत् तिस धर्मकार्यतैं हित होय, तावत् तिसका ग्रहण करै । जो ऊंची दशा होतैं नीची दशा-संबंधी धर्मका सेवनविषै लागै, तौ उलटा बिगार ही होय । यहां उदाहरण—जैसैं पाप मेटनेकै अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे, बहुरि आत्मानुभव होतैं प्रतिक्रमणादिकका विकल्प करै, तौ उलटा विकार वधै, याहीतैं समयसारविषै प्रतिक्रमणादिककौ विष कछ्वा है । बहुरि जैसैं अत्रतीके करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे, तिनकौ व्रती होयकरि करै, तौ पाप ही बांधै । व्यापारादि आरंभ छोड़ि चैत्यालयादि कार्यानिका अधिकारी होय, सो कैसैं बनै । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । बहुरि जैसैं पाकादिक औषधि पुष्टकारी हैं, परन्तु ज्वरवान् ग्रहण करै, तौ महादोष उपजै । तैसैं ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकारभाव दूरि न होय, अर ऊंचा धर्म ग्रहै, तौ महादोष उपजै । यहां उदाहरण—जैसैं अपना अशुभविकार न छूट्या, अर निर्विकल्प दशाकौ अंगीकार करै, तौ उलटा विकार वधै । जैसैं व्यापारादि करनेका विकार तौ न छूट्या अर त्यागका भेषरूप धर्म अंगीकार करै, तो महादोष उपजै । बहुरि जैसैं भोजनादि विषयनिविषै आसक्त होय अर आरंभत्यागादि धर्मकौ अंगीकार करै, तौ बुरा

ही होय । ऐसैं ही अन्यत्र जानना । याही प्रकार और भी सांचा विचारतैं उपदेशकौं यथार्थ जानि अंगीकार करना । बहुरि विस्तार कहांताई करिण । अपनैं सम्यग्ज्ञान भए आपहीकौं यथार्थ भासै । उपदेश तौ वचनात्मक है । बहुरि वचनकरि अनेक अर्थ युगपत् कहे जाते नाहीं । तातैं उपदेश तौ एक ही अर्थकी मुख्यता लिण हो है । बहुरि जिस अर्थका जहां वर्णन है, तहां तिसहीकी मुख्यता है । दूसरे अर्थकी तहां ही मुख्यता करै, तौ दोऊ उपदेश दृढ़ न होय । तातैं उपदेशविषै एक अर्थकौं दृढ़ करै । परंतु सर्व जिनमतका चिह्न स्याद्वाद है । सो 'स्यात्' पदका अर्थ 'कथंचित्' है । तातैं उपदेश होय ताकौं सर्वथा न जानि लेना । उपदेशका अर्थकौं जानि तहां इतना विचार करना, यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन लिण है, किस जीवकौं कार्यकारी है । इत्यादि. विचारकरि तिस अर्थका ग्रहण करै, पीछैं अपनी दशाविषै जो उपदेश जैसे आपकौं कार्यकारी होय, तिसकौं तैसैं आप अंगीकार करै । अर जो उपदेश जानने योग्य ही होय, तौ ताकौं यथार्थ जानि ले । ऐसैं उपदेशका फलकौं पावै । यहां कोई कहै—जो तुच्छबुद्धि इतना विचार न करि सकै, सो कहा करै । ताका उत्तर—

जैसैं व्यापारी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत व्यापार करै । परंतु नफा टोटाका ज्ञान तौ अवश्य चाहिए । तैसैं विवेकी अपनी बुद्धिकै अनुसारि जिसमें समझै, सो थोरा वा बहुत उपदेशकौं ग्रहै, परंतु मुझकौं यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नाहीं, इतना तौ ज्ञान अवश्य चाहिए । सो

कार्य तौ इतना है—यथार्थ श्रद्धानज्ञानकरि रागादि घटावना । सो यह कार्य अपनै सधै, सोई उपदेशका प्रयोजन ग्रहै । विशेष ज्ञान न होय, तौ प्रयोजनकों तौ भूलै नाहीं । यह तौ सावधानी अवश्य चाहिए । जिसमै अपना हितकी हानि होय, तैसैं उपदेशका अर्थ समझना योग्य नाहीं । या प्रकार स्याद्वाददृष्टि लिङ् जैनशास्त्रनिका अभ्यास किण् अपना कल्याण हो है ।

यहां कोई प्रश्न करै—जहां अन्य अन्य प्रकार न संभवै, तहां तौ स्याद्वाद संभवै । बहुरि एक ही प्रकारकरि शास्त्रनिविधै विरुद्ध भासै, तहां कहा करिए । जैसे प्रथमानुयोगविधै एक तीर्थकरकी साथि हजारों मुक्ति गए बताए, करणानुयोगविधै छह महीना आठसमयविधै छसै आठ जीव मुक्ति जांय, ऐसा नियम किया । प्रथमानुयोगविधै ऐसा कथन किया—देव देवांगना उपजि पीछैं मरि साथि ही मनुष्यादि पर्यायविधै उपजे । करणानुयोगविधै देवका सागरों प्रमाण देवांगनाका पत्थों प्रमाण आयु कखा । इत्यादि विधि कैसैं मिलै । ताका उत्तर—

करणानुयोगविधै कथन है, सो तौ तारतम्य लिण् है । अन्य अनुयोगनिविधै कथन प्रयोजन अनुसारि है । तातैं करणानुयोगका कथन तौ जैसे किया है, तैसैं ही है । औरनिका कथनकी जैसे विधि मिलै, तैसैं मिलाय लैनी । हजारों मुनि तीर्थकरकी साथि मुक्ति गए बताए, तहां यह जानना—एक ही काल इतने मुक्ति गए नाहीं । जहां तीर्थकर गमनादि क्रिया मेटि स्थिर भए, तहां तिनकी साथ इतने मुनि तिष्ठे, बहुरि मुक्ति आगैं पीछैं गए । ऐसैं प्रथमानुयोग करणानुयोगका विरोध दूरि हो है । बहुरि देव

देवांगना साथि उपजे, पीछें देवांगना चयकरि बीचमें अन्य पर्याय धरै, तिनका प्रयोजन न जानि कथन किया। पीछें वह साथि मनुष्य पर्यायविषै उपजे, ऐसैं विधि मिलाएं विरोध दूरि हो है। ऐसैं ही अन्यत्र विधि मिलाय लैनी। बहुरि प्रश्न—जो ऐसैं कथननि-विषै भी कोई प्रकार विधि मिलै। परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरविषै कही द्वारावतीविषै जन्म कक्षा, रामचंद्रादिककी कथा अन्य अन्य प्रकार लिखी। एकेन्द्रियादिककों कहीं सासादन गुणस्थान लिख्या, कहीं न लिख्या, इत्यादि इन कथननिकी विधि कैसैं मिलै। ताका उत्तर—

ऐसैं विरोध लिं कथन कालदोषतैं भए हैं। इस कालविषै प्रत्यक्ष ज्ञानी वा बहुश्रुतनिका तौ अभाव भया, अर स्तोकबुद्धि ग्रंथ करनेके अधिकारी भए। तिनकै भ्रमतैं कोई अर्थ अन्यथा भासै, ताकों तैसैं लिखैं, अथवा इस कालविषै कैई जैनमतविषै भी कषायी भए हैं, सो तिननैं कोई कारण पाय अन्यथा कथन लिख्या है। ऐसैं अन्यथा कथन भया, तातैं जैनशास्त्रनिविषै विरोध भासने लगा। सो जहां विरोध भासै, तहां इतना करना कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं कि, इस कथन करनेवाले बहुत प्रमाणीक हैं। ऐसा विचारकरि बड़े आचार्यादि-कनिका कक्षा कथन प्रमाण करना। बहुरि जिनमतके बहुत शास्त्र हैं, तिनहीकी आम्नाय मिलावनी। जो परंपराआम्नायतैं मिलै, सो कथन प्रमाण करना। ऐसैं विचार किं भी सत्य असत्यका निर्णय न होय सकै, तौ जैसैं केवलीकों भास्या है, तैसैं प्रमाण है, ऐसैं मान लेना। जातैं देवादिकका वा तत्त्वनिका निर्द्धार

मए विना तौ मोक्षमार्ग होय नाहीं । तिनिका तौ निर्द्धार भी होय सकै है, सो कोई इनिका स्वरूप विरुद्ध कहै, तौ आपहीकों भासि जाय । बहुरि अन्य कथनका निर्द्धार न होय, वा संशयादि रहै, वा अन्यथा जानपना होय जाय, अर केवलीका कब्जा प्रमाण है, ऐसा श्रद्धान रहै, तौ मोक्षमार्गविषै विभ्र नाहीं, ऐसा जानना । इहां कोई तर्क करै—जैसैं नाना प्रकार कथन जिनमत-विषै कब्जा, तैसैं अन्यमतविषै भी कथन पाइए है, सो तुम्हारे मतके कथनका तो तुम तिस जिस प्रकार स्थापन किया, अन्य-मतविषै ऐसे कथनकों तुम दोष लगावो हौ, सो यह तुम्हारे रागद्वेष है । ताका समाधान—

कथन तौ नाना प्रकार होय और प्रयोजन एकहीकों पोषै, तौ कोई दोष है नाहीं । अर कहीं कोई प्रयोजन पोषै, कहीं कोई प्रयोजन पोषै, तौ दोष ही है । सो जिनमतविषै तो एक प्रयोजन रागादि मेटनेका है, सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाय थोरा रागादि करावनेका प्रयोजन पोष्या है, कहीं सर्व रागादि छुड़ावनेका प्रयोजन पोष्या है । परंतु रागादि बधावनेका प्रयोजन कहीं भी नाहीं । तातैं जिनमतका कथन सर्व निर्दोष है । अर अन्यमतविषै कहीं रागादि मिटावनेके प्रयोजन लिं कथन करै, कहीं रागादि बधावनेका प्रयोजन लिं कथन करै । ऐसैं ही और भी प्रयोजनकी विरुद्धता लिं कथन करै हैं । तातैं अन्यमतका कथन सदोष है । लोकविषै भी एक प्रयोजनको पोषते नाना वचन कहै, ताकों प्रमाणीक कहिए है । अर प्रयोजन और और पोषती बात करै, ताकों बावला कहिए है । बहुरि जिनमतविषै

नाना प्रकार कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए है, तहां दोष नहीं । अन्यमतविषै एक ही अपेक्षा लिए अन्य कथन करै, तहां दोष है । जैसे जिनदेवके वीतरागभाव हैं, अर समवसरणादि विभूति पाइए है, तहां विरोध नहीं । समवसरणादि विभूतिकी रचना इंद्रादिक करै हैं, इनके तिसविषै रागादिक नहीं, ताँतें दोऊ बातें संभैव हैं । अर अन्यमतविषै ईश्वरकौ साक्षीभूत वीतराग भी कहै, अर तिसहीकर किए काम क्रोधादि भाव निरूपण करै, सो एक ही आत्माके वीतरागपनौ अर काम क्रोधादि भाव कैसे संभैव । ऐसे ही अन्य जानना । बहुरि काल-दोषतैं जिनमतविषै एक ही प्रकारकरि कोई कथन विरुद्ध लिख्या है, सो यह तुच्छ बुद्धीनिकी भूलि है, किछू मतविषै दोष नहीं । सो भी जिनमतका अतिशय इतना है कि, प्रमाणविरुद्ध कोई कथन कर सकै नहीं । कहीं सौरीपुरविषै कहीं द्वारावतीविषै नेमिनाथ स्वामीका जनम लिख्या है, सो कोठै ही होहु, परंतु नगरविषै जनम होना प्रमाणविरुद्ध नहीं । अब भी होता दीसै है ।

बहुरि अन्यमतविषै सर्वज्ञादि यथार्थ ज्ञानीके किए ग्रंथ बतावै, बहुरि तिनिविषै परस्पर विरुद्ध भासै । कहीं तौ बाल-ब्रह्मचारीकी प्रशंसा करै, कहीं कहै “पुत्रविना गति ही होय नहीं” सो दोऊ सांचा कैसे होय । सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइए है । बहुरि प्रमाणविरुद्ध कथन तिनविषै पाइए है । जैसे वीर्य मुखविषै पड़नेतैं मछलीके पुत्र हूवो, सो ऐसे अवार काहूके होना दीसै नहीं । अनुमानतैं मिलै नहीं । सो ऐसे भी कथन

बहुत पाइए है । यहां सर्वज्ञादिककी भूलि मानिए, सो तौ कैसें भूलें । अर विरुद्ध कथन माननेमें आवै नाहीं । तातैं तिनिके मतविषै दोष ठहराइए है । ऐसा जानि एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है । तहां प्रथमानुयोगादिकका अभ्यास करना । तहां पहिलै याका अभ्यास करना, पीछें याका करना, ऐसा नियम नाहीं । अपने परिणामनिकी अवस्था देखि जिसके अभ्यासतैं अपने धर्मविषै प्रवृत्ति होय, तिसहीका अभ्यास करना । अथवा कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै, कदाचित् किसी शास्त्रका अभ्यास करै । बहुरि जैसें रोजनामाविषै तौ अनेक रकम जहां तहां लिखी हैं, तिनिकों खातेमें ठीक खतावै, तौ लैना दैनाका निश्चय होय । तैसें शास्त्रनिविषै तौ अनेक प्रकारका उपदेश जहां तहां दिया है, ताकौं सम्यग्ज्ञानविषै यथार्थ प्रयोजन लिणं पहिचानै, तौ हित अहितका निश्चय होय । तातैं स्यात्पदकी सापेक्ष लिणं सम्यग्ज्ञानकरि जे जीव जिनवचनविषै रमै हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मस्वरूपकौं प्राप्त हो हैं । मोक्षमार्गविषै पहिला उपाय आगमज्ञान कब्बा है । आगमज्ञान विना और धर्मका साधन होय सकै नाहीं । तातैं तुमकौं भी यथार्थबुद्धिकरि आगम अभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा ।

इति श्रीमोक्षमार्गप्रकाशक नाम शास्त्रमध्ये उपदेशस्वरूप-
प्रतिपादक नामा आठवां अधिकार पूरण भया ।

अथ मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—

दोहा ।

शिवउपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप ।

विधनविनाशक सुखकरन, नमौ शुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥

पहिलैं मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी मिथ्यादर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाया । तिनिकौं तो दुःखरूप दुःखका कारन जानि हेय मानि तिनिका त्याग करना । बहुरि बीचमें उपदेशका स्वरूप दिखाया । ताकौं जानि उपदेशकौं यथार्थ समझना । अब मोक्षके मारग सम्यग्दर्शनादिक तिनिका स्वरूप दिखाइए है । इनिकौं सुखरूप सुखका कारण जानि उपादेय मानि अंगीकार करना । जातैं आत्माका हित मोक्ष ही है । तिसहीका उपाय आत्माकौं कर्तव्य है । तातैं इसहीका उपदेश इहां दीजिए है । तहां आत्माका हित मोक्ष ही है और नाहीं । ऐसा निश्चय कैसें होय, सो कहिए है—

आत्माके नाना प्रकार गुणपर्यायरूप अवस्था पाइए है । तिन-विषै और तौ कोई अवस्था होइ, किछू आत्माका बिगाड़ सुधार नाहीं । एक दुखसुखअवस्थायें बिगाड़ सुधार है । सो इहां किछू हेतु दृष्टांत चाहिए नाहीं । प्रत्यक्ष ऐसें ही प्रतिभासै है । लोक-विषै जेते आत्मा हैं, तिनिकै एक उपाय यह पाइए है—दुख न होय सुख ही होय । बहुरि अन्य उपाय जेते करैं हैं, तेते एक इस ही प्रयोजन लिएं करै हैं, दूसरा प्रयोजन नाहीं । जिनके निमित्ततैं दुख होता जानै, तिनिकौं दूरकरनेका उपाय करै । अर जिनके निमित्ततैं सुख होता जानै, तिनिके होनेका उपाय करै

है । बहुरि संकोच विस्तार आदिक अवस्था भी आत्माकै हो हैं, वा अनेक परद्रव्यका भी संयोग मिलै है । परंतु जिनतैं सुख दुख होता न जानै, तिनके दूर करनेका वा होनेका कुछ भी उपाय कोऊ करै नहीं । सो इहां आत्मद्रव्यका ऐसा ही स्वभाव जानना । और तौ सर्व अवस्थाकौं सहि सकै, एक दुखकौं सह सकता नहीं । परवश दुख होय तौ यह कहा करै, ताकौं भोगवै, परन्तु स्वशपनै तौ किंचित् भी दुःखकौं न सहै । अर संकोच विस्तारदि अवस्था जैसी होय, तैसी होय, तिसकौं स्वशपनै भी भोगवै, सो स्वभावविषै तर्क नहीं । आत्माका ऐसा ही स्वभाव जानना । देखो, दुःखी होय तब सूता चाहै, सो सोवनेमें ज्ञानादिक मंद हो जाय हैं, परन्तु जड़सारिखा भी होय दुखकौं दूर किया चाहै है, वा मूआ चाहै । सो मरनेमें अपना नाश मानै है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी दुःख दूर किया चाहै है । तातैं एक दुखरूप पर्यायका अभाव करना ही याका कर्तव्य है । बहुरि दुःख न होय, सो ही सुख है । सो यह भी प्रत्यक्ष भासै है । बाह्य कोई सामग्रीका संयोग मिलें जाके अंतरंगविषै आकुलता है, सो दुखी ही है । जाकै आकुलता नहीं, सो सुखी है । बहुरि आकुलता हो है, सो रागादिक कषायभाव भए हो है । जातैं रागादि भावनिकरि यह तौ द्रव्यनकौं और भांति परिणमाया चाहै, अर वै द्रव्य और भांति परिणमें, तब याकै आकुलता होय । तहां कै तौ आपकै रागादिक दूर होंय, कै आप चाहै तैसें ही सर्वद्रव्य परिणमें तौ आकुलता मिटै । सो सर्व द्रव्य तौ याकै आधीन नहीं । कदाचित् कोई द्रव्य जैसी

याकी इच्छा होय, तैसें ही परिणमै, तौ भी याकी सर्वथा आकुलता दूरि न होय । सर्व कार्य याका चाहा ही होय, अन्यथा न होय, तब यह निराकुल रहै । सो यह तौ होय ही सकै नाहीं । जातैं कोई द्रव्यका परिणमन कोई द्रव्यके आधीन नाहीं । तातैं अपने रागादि भाव दूरि भएं निराकुलता होय, सो यह कार्य बनि सकै है । जातैं रागादिक भाव आत्माका स्वभाव भाव तौ है नाहीं । उपाधिक भाव हैं, परनिमित्ततैं भएं हैं, सो निमित्त मोहकर्मका उदय है । ताका अभाव भएं सर्व रागादिक विलय होय जांय, तब आकुलताका नाश भएं दुख दूरि होय, सुखकी प्राप्ति होय । तातैं मोहकर्मका नाश हितकारी है । बहुरि तिस आकुलताकौं सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है । ज्ञानावरण दर्शनावरणके उदयतैं ज्ञानदर्शन संपूर्ण न प्रगटै है, तातैं याकै देखने जाननेकी आकुलता होय, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तुका स्वभाव न जानै, तब रागादिरूप होय प्रवर्त्तै, तहां आकुलता होय । बहुरि अंतरंगके उदयतैं इच्छानुसार दानादि कार्य न बनै, तब आकुलता होय । इनका उदय है, सो मोहका उदय होतैं आकुलताकौं सहकारी कारण है । मोहके उदयका नाश भएं इनिका बल नाहीं । अंतर्मुहूर्त्तकरि आपोआप नाशकौं प्राप्ति होय । परंतु सहकारी कारण भी दूरि होय जाय, तब प्रगटरूप निराकुल दशा भासै । तहां केवलज्ञानी भगवान् अनंत-सुखरूप दशाकौं आप्त कहिए । बहुरि अघाति कर्मनिका उदयके निमित्ततैं शरीरादिकका संयोग हो है, सो मोहकर्मका उदय होतैं शरीरादिकका संयोग आकुलताकौं बाह्य सहकारी कारण है ।

अंतरंग मोहका उदयतै रागादिक होय अर बाह्य अघाति कर्मनिके उदयतै रागादिककौ कारण शरीरादिकका संयोग होय, तब आकुलता उपजै है। बहुरि मोहका उदय नाश भए भी अघाति-कर्मका उदय रहै है, सो किछु भी आकुलता उपजाय सकै नाहीं। परंतु पूर्व आकुलताका सहकारि कारण था, तातै अघाति कर्मनिका भी नाश आत्माकौ इष्ट ही है। सो केवलीके इनिके होतै किछु दुख नाहीं। तातै इनका नाशका उद्यम भी नाहीं। परंतु मोहका नाश भए ए कर्म आपै आप थोरे ही कालमें सर्व नाशकौ प्राप्त होय जाय हैं। ऐसैं सर्व कर्मका नाश होना आत्माका हित है। बहुरि सर्व कर्मका नाशहीका नाम मोक्ष है। तातै आत्माका हित एक मोक्ष ही है—और किछु नाहीं, ऐसा निश्चय करना। इहां कोऊ कहै—संसार दशाविषै पुण्यकर्मका उदय होतै भी जीव सुखी हो है, तातै केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहेकौ कहिए। ताका समाधान—

संसारदशाविषै सुख तौ सर्वथा है ही नाहीं, दुख ही है। परंतु काहूके कबहू बहुत दुख हो है, काहूके कबहू थोरा दुख हो है। सो पूर्वे बहुत दुख था, वा अन्य जीवनिके बहुत दुख पाइए है, तिस अपेक्षातै थोरे दुखवालेकौ सुखी कहिए। बहुरि तिस ही अभिप्रायतै थोरे दुखवाला आपकौ सुखी मानै है। परमार्थतै सुख है नाहीं। बहुरि जो थोरा भी दुख सदा काल रहै है, तौ वाकौ भी हित ठहराइए, सो भी नाहीं। थोरे काल ही पुण्यका उदय रहै, तहां थोरा दुख हो है, पीछे बहुत दुख हो जाय। तातै संसारअवस्था हितरूप नाहीं। जैसे काहूके

विषम ज्वर है, ताकै कबहू असाता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी असाता होय, तब वह आपकौं नीका मानै। लोक भी कहै—नीका है। परंतु परमार्थतैं यावत् ज्वरका सद्भाव है, तावत् नीका नाहीं है। तैसें संसारीकै मोहका उदय है। ताकै कबहू आकुलता बहुत हो है, कबहू थोरी हो है। थोरी आकुलता होय, तब वह आपकौं सुखी मानै, लोक भी कहै—सुखी है। परमार्थतैं यावत् मोहका सद्भाव है, तावत् सुखी नाहीं। बहुरि संसार दशाविषै भी आकुलता घटें सुखी नाम पावै है। आकुलता बधे दुखी नाम पावै है। किछू बाह्य सामग्रीतैं सुख दुख नाहीं। जैसें काहू दरिद्रीकै किंचित् धनकी प्राप्ति भई। तहां किछू आकुलता घटनेतैं वाकौं सुखी कहिए, अर वह भी आपकौं सुखी मानै। बहुरि काहू बहुत धनवान्कै किंचित् धनकी हानि भई, तहां किछू आकुलता बधनेतैं वाकौं दुखी कहिए। अर वह भी आपकौं दुखी मानै है। ऐसें ही सर्वत्र जानना। बहुरि आकुलता घटना बधना भी बाह्य सामग्रीके अनुसार नाहीं। कषाय भावनिकै घटने बधनेकै अनुसार है। जैसें काहूकै थोरा धन है अर वाकै संतोष है, तौ वाकै आकुलता थोरी है। बहुरि काहूकै बहुत धन है, अर वाकै तृष्णा है, तौ वाकै आकुलता घनी है। बहुरि काहूकौं काहनै बहुत बुरा कब्हा, अर वाकै थोरा क्रोध न भया, तौ आकुलता न हो है। अर थोरी बातें कहे ही क्रोध होय आवै, तौ वाकै आकुलता घनी हो है। बहुरि जैसें गऊकै बछड़ेतैं किछू भी प्रयोजन नाहीं। परंतु मोह बहुत, तातैं वाकी रक्षा करनेकी बहुत आकुलता हो है। बहुरि सुभटकै शरीरादिकतैं घने कार्य

सधै हैं, परंतु रणविधै मानादिककरि शरीरादिकतैं मोह घटि जाय, तब मरनेकी भी थोरी आकुलता हो है । तातैं ऐसा जानना— संसार अवस्थाविधै भी आकुलता घटने बधनेहीतैं सुखदुख मानिए है । बहुरि आकुलताका घटना बधना रागादि कषाय घटने बधनेके अनुसार है । बहुरि परद्रव्यरूप बाह्य सामग्रीके अनुसार सुख दुख नाहीं । कषायतैं याकै इच्छा उपजै, अर याकी इच्छा अनुसारि बाह्य सामग्री मिलै, तब याका किछू कषाय उपशमनेतैं आकुलता घटै, तब सुख मानै । अर इच्छा-नुसार सामग्री न मिलै, तब कषाय बधनेतैं आकुलता बधै, तब दुख मानै । सो है तौ ऐसैं, अर यह जानै—मोकूं परद्रव्यके निमित्ततैं सुख दुख हो है । सो ऐसा जानना भ्रम ही है । तातैं इहां ऐसा विचार करना, जो संसार अवस्थाविधै किंचित् कषाय घटें सुख मानिए, ताकौं हित जानिए, तौ जहां सर्वथा कषाय दूर भए वा कषायके कारण दूरि भए परम निराकुलता होने करि अनंत सुख पाइए, ऐसी मोक्षअवस्थाकौं कैसैं हित न मानिए । बहुरि संसार अवस्थाविधै उच्च गदकौं पावै, तौ भी कै तौ विषय-सामग्री मिलावनेकी आकुलता होय, कै विषयसेवनकी आकुलता होय, कै और कोई क्रोधादि कषायतैं इच्छा उपजै, ताकौं पूरण करनेकी आकुलता होय, कदाचित् सर्वथा निराकुल होय सकै नाहीं । अभिप्रायविधै तौ अनेकप्रकार आकुलता बनी ही रहै । अर बाह्य कोई आकुलता मेटनेके उपाय करै, सो प्रथम तौ कार्य सिद्ध होय नाहीं । अर जो भवितव्य योगतैं वह कार्य सिद्ध होय जाय, तौ तत्काल और आकुलता मेटनेका उपायविधै लागै ।

ऐसै आकुलता भेटनेकी आकुलता निरंतर रखा करै । जो ऐसी आकुलता न रहै, तो नये नये विषयसेवनादि कार्यनिविषै काहेकौ प्रवर्तै है । तातै संसार अवस्थाविषै पुण्यका उदयतै इंद्र अहमि-द्रादि पदकौ पावै, तौ भी निराकुलता न होय, दुःखी ही रहै । तातै संसारअवस्था हितकारी नाहीं ।

बहुरि मोक्ष अवस्थाविषै कोई प्रकारकी आकुलता रही नाहीं, तातै आकुलता भेटनेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नाहीं । सदा काल शांतरसकरि सुखी रहै है । तातै मोक्षअवस्था ही हितकारी है । पूर्वै भी संसार अवस्थाका दुखका अर मोक्ष अवस्थाका सुखका विशेष वर्णन किया है, सो इसही प्रयोजनके अर्थ किया है । ताकौ भी विचारि मोक्षका उपाय करना । सर्व उपदेशका तात्पर्य इतना है । इहां प्रश्न—जो मोक्षका उपाय काललब्धि आएं भवितव्यानुसारि बनै है कि, मोहादिकका उपशमादि भएं बनै है, अथवा अपने पुरुषार्थतै उद्यम किए बनै है, सो कहौ । जो पहिले दोय कारण मिले बनै है, तौ हमकौ उपदेश काहेकौ दीजिए है । अर पुरुषार्थतै बनै है, तौ उपदेश सर्व सुनै, तिन-विषै कोई उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । ताका समाधान—

एक कार्य होनेविषै अनेक कारण मिलै हैं । सो मोक्षका उपाय बनै है, तहां तौ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै हैं । अर न बनै है, तहां तीनों ही कारण न मिलै हैं । पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनविषै काललब्धि वा होनहार तौ किछु वस्तु नाहीं । जिस कालविषै कार्य बनै, सोई काललब्धि और जो कार्य भया

सोई होनहार । बहुरि कर्मका उपशमादिक है, सो पुद्गलकी शक्ति है । ताका आत्मा कर्त्ता हर्त्ता नाहीं । बहुरि पुरुषार्थतैं उद्यम करिए है, सो यह आत्माका कार्य है । तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिए है । तहां यह आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय, तिसकारणरूप उद्यम करै, तहां तौ अन्य कारण मिलैं ही मिलैं, अर कार्यकी भी सिद्धि होय ही होय । बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय, अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलैं तौ कार्यसिद्धि होय, न मिलैं तौ सिद्धि न होय । सो जिनमतविषै जो मोक्षका उपाय कछा है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होय । तातैं जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताकै काललब्धि वा होनहार भी भया । अर कर्मका उपशमादि भया है, तौ यह ऐसा उपाय करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय करै है, ताकै सर्व कारण मिलै हैं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै अवश्य मोक्षकी प्राप्ति हो है । बहुरि जो जीव पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै, ताकै काललब्धि होनहार भी नाहीं । अर कर्मका उपशमादि न भया है, तौ यह उपाय न करै है । तातैं जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय न करै है, ताकै कोई कारण मिलै नाहीं, ऐसा निश्चय करना । अर वाकै मोक्षकी प्राप्ति न हो है । बहुरि तू कहै है—उपदेश तौ सर्व सुनै हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकै, कोई न करि सकै, सो कारण कहा । सो कारण यह है कि—जो उपदेश सुनिकरि पुरुषार्थ करै है, सो तौ मोक्षका उपाय करि सकै है

अर पुरुषार्थ न करै, सो मोक्षका उपाय न कर सकै है । उपदेश तौ शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करै तैसा लागै । बहुरि प्रश्न—जो द्रव्यलिङ्गी मुनि मोक्षके अर्थि गृहस्थपनौ छोड़ि तपश्चरणादि करै हैं, तहां पुरुषार्थ तौ किया कार्य सिद्ध न भया, तातैं पुरुषार्थ किएं तौ किछू सिद्धि नाहीं । ताका समाधान,—

अन्यथा पुरुषार्थकरि फल चाहै, तौ कैसैं सिद्धि होय । तपश्चरणादि व्यवहार साधनविषै अनुरागी होय प्रवर्तै, ताका फल शास्त्रविषै तौ शुभबंध कब्या है, अर यह तिसतैं मोक्ष चाहै है, तौ कैसैं सिद्धि होय । यह तौ भ्रम है । बहुरि प्रश्न—जो भ्रमका भी तौ कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ कहा करै । ताका उत्तर—

सांचा उपदेशतैं निर्णय किएं भ्रम दूरि हो है । सो ऐसा पुरुषार्थ न करै है, तिसहीतैं भ्रम रहै है । निर्णय करनेका पुरुषार्थ करै, तौ भ्रमका कारण मोहकर्म ताका भी उपशमादि होय, तब भ्रम दूरि हो जाय । जातैं निर्णय करतां परिणामनिकी विशुद्धता होय, तिसतैं मोहका स्थिति अनुभाग घटै है । बहुरि प्रश्न—जो निर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै है, ताका भी तौ कारण कर्म है । ताका समाधान,—

एकेंद्रियादिककै विचार करनेकी शक्ति नाहीं, तिनकै तौ कर्महीका कारण है । याकै तो ज्ञानावरणादिकका क्षयोपशमतैं निर्णय करनेकी शक्ति प्रगट भई है । जहां उपयोग लगावै, तिसहीका निर्णय होय सकै है । परंतु यह अन्य निर्णय करनेविषै उपयोग लगावै, यहां उपयोग न लगावै । सो यह तौ याहीका

दोष है; कर्मका तौ किछू प्रयोजन नाहीं । बहुरि प्रश्न—जो सम्यक्त्वाचारित्रका तौ घातक मोह है । ताका अभाव भए विना मोक्षका उपाय कैसें बनै । ताका समाधान—

तत्त्वनिर्णय करनेविषै उपयोग न लगावै, सो तो याहीका दोष है । बहुरि पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयविषै उपयोग लगावै, तब स्वयमेव ही मोहका अभाव भए सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनै है । सो मुख्यपनै तौ तत्त्वनिर्णयविषै उपयोग लगावनेका पुरुषार्थ करना । बहुरि उपदेश भी दीजिए है, सो इस ही पुरुषार्थ करावनेके अर्थि दीजिए है । बहुरि इस पुरुषार्थतैं मोक्षके उपायका पुरुषार्थ आपहीतैं सिद्ध होयगा । अर तत्त्वनिर्णय करनेविषै कोई कर्मका दोष है नाहीं । अर तू आप तौ महंत रखा चाहै, अर अपना दोष कर्मादिककैं लगावै, सौ जिनआज्ञा मानें तौ ऐसी अनीति संभवै नाहीं । तोकौं विषय कषायरूप ही रहना है, तातैं झूठ बोलै है । मोक्षकी सांची अभिलाषा होय, तौ ऐसी युक्ति काहेकौं बनावै । संसारके कार्यनिविषै अपना पुरुषार्थतैं सिद्ध न होती जानै, तौ भी पुरुषार्थकरि उद्यम किया करै, यहां पुरुषार्थ खोइ बैठै । सो जानिए है, मोक्षकौं देखादेखी उत्कृष्ट कहै है । याका स्वरूप पहचानि ताकौं हितरूप न जानै है । हित जानि जाका उद्यम बनै, सो न करै, यह असंभव है । इहां प्रश्न—जो तुम कहा सो सत्य, परंतु द्रव्य-कर्मके उदयतैं भावकर्म होय, भावकर्मतैं द्रव्यकर्मका बंध होय, बहुरि ताके उदयतैं भावकर्म होय, ऐसैं ही अनादितैं परंपराय है, तब मोक्षका उपाय कैसें होय सकै । ताका समाधान,—

कर्मका बंध वा उदय सदाकाल समान ही हूवा करै, तौ ऐसा ही है। परंतु परिणामनिके निमित्ततैं पूर्वबंधे कर्मका भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमणादि होतैं तिनकी शक्ति हीन अधिक हो है। कर्मउदयके निमित्तकरि तिनका उदय भी तीव्र मंद हो है। तिनके निमित्ततैं नवीन बंध भी तीव्र मंद हो है। तातैं संसारी जीवनिकै कबहू ज्ञानादिक घने प्रगट हो हैं, कबहू थोरे प्रगट हो हैं। कबहू रागादि मंद हो है, कबहू तीव्र हो है। ऐसैं ही पलटनि हूवा करै है। तहां कदाचित् संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय पाया, तब मनकरि विचार करनेकी शक्ति भई। बहुरि याकै कबहू तीव्र रागादिक होय, कबहू मंद होय। तहां रागादिकका तीव्र उदय होतैं तौ विषयकषायदिकके कार्यनिविषै ही प्रवृत्ति होय। बहुरि रागादिकका मंद उदय होतैं बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बनै अर आप पुरुषार्थकरि तिन उपदेशादिकविषै उपयोगकौं लगावै, तौ धर्मकार्यविषै प्रवृत्ति होय। अर निमित्त बनै, वा आप पुरुषार्थ न करै, कोई अन्य कार्यनिविषै प्रवृत्तैं, परंतु मंदरागादि लिणं प्रवृत्तैं, ऐसे अवसरविषै उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित एकेंद्रियादिक हैं, तिनिकै तौ उपदेश समझनेका ज्ञान ही नाही। अर तीव्ररागादिसहित जीवनका उपदेशविषै उपयोग लागै नाही। तातैं जो जीव विचार-शक्तिसहित होंय, अर जिनकै रागादि मंद होंय, तिनकौं उपदेशका निमित्ततैं धर्मकी प्राप्ति होय जाय, तौ ताका भला होय। बहुरि इस ही अवसरविषै पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेंद्रियादिक तौ धर्मकार्य करनेकौं समर्थ ही नाही, कैसैं

पुरुषार्थ करै । अर तीव्रकषायी पुरुषार्थ करै, सो पापहीको करै, धर्म कार्यका पुरुषार्थ होय सकै नाहीं । तातैं विचारशक्ति-सहित होय, अर जिसकै रागादिक मंद होंय, सो जीव पुरुषार्थ-करि उपदेशादिकके निमित्ततैं तत्त्वनिर्णयादिविषै उपयोग लगावै, तौ याका उपयोग तहां लागै, तब याका भला होय । जो इस अवसरविषै भी तत्त्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करै, प्रमादतैं काल गमावै । कै तौ मंदरागादि लिण् विषयकषायनिके कार्यनि-हीविषै प्रवर्त्तै, कै व्यवहार धर्मकार्यनिविषै प्रवर्त्तै, तब अवसर तौ जाता रहै, संसारविषै ही अमण होय । बहुरि इस अवसरविषै जे जीव पुरुषार्थकरि तत्त्वनिर्णयकरनेविषै उपयोग लगावनेका अभ्यास राखै, तिनिकै विशुद्धता बधै, ताकरि कर्मनकी शक्ति हीन होय । कितेक कालविषै आपोआप दर्शनमोहका उपशम होय, तब याकै तत्त्वनिविषै यथावत् प्रतीति आवै । सो याका तौ कर्त्तव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है । इसहीतैं दर्शनमोहका उपशम तौ स्वयमेव ही होय । याभैं जीवका कर्त्तव्य किछु नाहीं । बहुरि ताकाँ होतैं जीवकै स्वयमेव सम्यग्दर्शन होय । बहुरि सम्यग्दर्शन होतैं श्रद्धान तौ यह भया—मैं आत्मा हौं, मुझको रागादिक न करने । परंतु चारित्रमोहके उदयतैं रागादिक हो हैं । तहां तीव्र उदय होय, तब तौ विषयादिविषै प्रवर्त्तै है, अर मंद उदय होय, तब अपने पुरुषार्थतैं धर्मकार्यनिविषै वा वैराग्यादिभावनाविषै उपयोगकाँ लगावै है । ताके निमित्ततैं चारित्रमोह मंद होता जाय । ऐसैं होतैं देशचारित्र वा सकल-चारित्र अंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होय । बहुरि चारित्रको

धारि अपना पुरुषार्थकरि धर्मविषै परिणतिकौ बधावै, तहां विशुद्धताकरि कर्मकी हीन शक्ति होय, तौतें विशुद्धता बधै, ताकरि अधिक कर्मकी शक्ति हीन होय । ऐसैं क्रमतैं मोहका नाश करै, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होय, तिनकरि ज्ञाना-वरणादिका नाश होय, तब केवलज्ञान प्रगट होय । तहां पीछैं विना उपाय अघातिया कर्मका नाशकरि शुद्ध सिद्धपदकौ पावै । ऐसैं उपदेशका तौ निमित्त बनै, अर अपना पुरुषार्थ करै, तौ कर्मका नाश होय । बहुरि जब कर्मका उदय तीव्र होय, तब पुरुषार्थ न होय सकै है । ऊपरले गुणस्थाननितैं भी गिर जाय है । तहां तौ जैसा होनहार तैसा ही होय । परंतु जहां मंद उदय होय, अर पुरुषार्थ होय सकै, तहां तौ प्रमादी न होना-सावधान होय अपना कार्य करना । जैसैं कोऊ पुरुष नदीका प्रवाहविषै पड़्या बहै है । तहां पानीका जोर होय, तब तौ वाका पुरुषार्थ किछू नाहीं । उपदेश भी कार्यकारी नाहीं । और पानीका जोर थोरा होय, तब तो पुरुषार्थकरि निक-सना चाहै, तौ निकसि आवै । तिसहीकौ निकसनेकी शिक्षा दीजिए है । और न निकसै तौ होलै २ बहै, पीछैं पानीका जोर भए बह्या चल्या जाय । तैसैं ही यह जीवसंसारविषै अमै है । तहां कर्मनिका तीव्र उदय होय, तब तौ याका पुरुषार्थ किछू नाहीं । ताकौ उपदेश भी कुछ कार्यकारी नाहीं । अर कर्मका मंद उदय होय, तब पुरुषार्थकरि मोक्षमार्गविषै प्रवर्तै, तौ मोक्ष पावै । तिसहीकौ मोक्षमार्गका उपदेश दीजिए है । अर वह मोक्षमार्गविषै न प्रवर्तै, तौ किंचित् विशुद्धता पाय पीछैं तीव्र उदय आए

निगोदादि पर्यायकौं पावै । तातैं अबसर चूकना योग्य नाहीं । अब सर्व प्रकार अबसर आया है, ऐसा अबसर पावना कठिन है । तातैं श्रीगुरु दयाल होय मोक्षमार्गकौं उपदेशैं, तिसविषै भव्य जीवनिकौं प्रवृत्ति करनी ।

अब मोक्षमार्गका स्वरूप कहिए है—

जिनके निमित्ततैं आत्मा अशुद्ध दशाकौं धारि दुखी भया, ऐसे जो मोहादिक कर्म तिनिका सर्वथा नाश होतैं केवल आत्माकी जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्थाका होना, सो मोक्ष है । ताका जो उपाय—कारण, सो मोक्षमार्ग जानना । सो कारण तौ अनेक प्रकार हो है । कोई कारण तौ ऐसे हो हैं, जाके भए विना तो कार्य न होय, अर जाके भए कार्य होय वा न भी होय । जैसे मुनि लिंग धारे विना तौ मोक्ष न होय, परंतु मुनिलिंग धारे मोक्ष होय भी अर नाहीं भी होय । बहुरि कई कारण ऐसे हैं, जो मुख्यपनै तौ जाके भए दार्य होय, अर काहूके विना भए भी कार्य सिद्ध होय । जैसे अनशनादि बाह्य तपका साधन किए मुख्यपनै मोक्ष पाइए है, परंतु भरतादिकके बाह्य तप किए विना ही मोक्षकी प्राप्ति भई । बहुरि कई कारण ऐसे हैं; जाके भए कार्य सिद्ध होय ही होय, और जाके न भए कार्य सिद्धि सर्वथा न होय । जैसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता भए तौ मोक्ष होय ही होय, अर तिनके न भए सर्वथा मोक्ष न होय । ऐसैं ए कारण कहे, तिनविषै अतिशयकरि नियमतैं मोक्षका साधक जो सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रका एकीभाव, सो मोक्षमार्ग जानना । इनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रनिविषै एक भी न होय, तो मोक्षमार्ग न होय । सोई तत्त्वार्थसूत्रविषै कबा है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

इंस सूत्रकी टीकाविषै कबा है—जो यहां मोक्षमार्गः ऐसा एक वचन कबा है, ताका अर्थ यह है—जो तीनों मिले एक मोक्षमार्ग है । जुदे २ तीन मार्ग नाहीं है । यहां प्रश्न—जो असंयत सम्यग्दृष्टिकै तौ चारित्र नाहीं, वाकै मोक्षमार्ग भया है कि न भया है । ताका समाधान—

मोक्षमार्ग वाकै होसी, यह तौ नियम भया । तातैं उपचारतैं वाकै मोक्षमार्ग भया भी कहिए । परमार्थतैं सम्यक्चारित्र भए ही मोक्षमार्ग हो है । जैसे कोई पुरुषकै किसी नगर चालनेका निश्चय भया । तातैं वाकै व्यवहारतैं ऐसा भी कहिए जो “यह तिस नगरकौ चल्या है ।” परमार्थतैं मार्गविषै गमन किएं ही चलना होसी । तैसें असंयत सम्यग्दृष्टीकै वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान भया, तातैं वाकौ उपचारतैं मोक्षमार्ग कहिए, परमार्थतैं वीतरागभावरूप परिणमै ही मोक्षमार्ग होसी । बहुरि प्रवचनसारविषै भी तीनोंकी एकाग्रता भए ही मोक्षमार्ग कबा है । तातैं यह जानना—तत्त्वश्रद्धान विना तौ रागादि घटाए मोक्षमार्ग नाहीं अर रागादि घटाए विना तत्त्वश्रद्धानज्ञानतैं भी मोक्षमार्ग नाहीं । तीनों मिले साक्षात् मोक्षमार्ग हो है ।

अब इनका निर्देश अर लक्षण निर्देश अर परीक्षाद्वारा निरूपण कीजिए है । तहां “सत्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है,” ऐसा नाम मात्र कथन सो तौ ‘निर्देश’ जानना । बहुरि अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपनाकरि रहित होय, जाकरि इनकौ पहचानिए, सो ‘लक्षण’ जानना । ताका जो निर्देश कहिए, निरू-

पण सो 'लक्षण निर्देश' जानना । तहां जाकौं पहचानना होय, ताका नाम लक्ष्य है । उस विना औरका नाम अलक्ष्य है । सो लक्ष्य वा अलक्ष्य दोऊविषै पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए तहां अतिव्यासिपनौ जानना । जैसे आत्माका लक्षण 'अमूर्त्तत्व' कबा । सो अमूर्त्तत्व लक्षण है, सो लक्ष्य जो है आत्मा तिसविषै भी पाइए है अर अलक्ष्य जो हैं आकाशादिक तिनविषै भी पाइए । तातैं यह 'अतिव्यास' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानैं आकाशादिक भी आत्मा होय जांय, यह दोष लागै । बहुरि जो कोई लक्ष्यविषै तौ होय अर कोईविषै न होय, ऐसा लक्ष्यका एकदेशविषै पाइए, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां अव्यासिपना जानना । जैसे—आत्माका लक्षण केवलज्ञान कहिए, सो केवलज्ञान कोई आत्माविषै तौ पाइए, कोईविषै न पाइए, तातैं यह 'अव्यास' लक्षण है । याकरि आत्मा पहचानैं, स्तोकज्ञानी आत्मा न होय, यह दोष लागै । बहुरि जो लक्ष्यविषै पाइए ही नाहीं, ऐसा लक्षण जहां कहिए, तहां असंभवपणा जानना । जैसे आत्माका लक्षण जड़पना कहिए । सो प्रत्यक्षादि प्रमाणकरि यह विरुद्ध है । तातैं यह 'असंभव' लक्षण है । याकरि आत्मा मानैं पुद्गलादिक भी आत्मा होय जांय । अर आत्मा है, सो अनात्मा होय जाय, यह दोष लागै । जैसे अतिव्यास अव्यास असंभवी लक्षण होय, सो लक्षणाभास है । बहुरि लक्ष्यविषै तौ सर्वत्र पाइए, अर अलक्ष्यविषै कहीं न पाइए, सो सांचा लक्षण है । जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है । सो यह लक्षण सर्व ही आत्माविषै तौ पाइए है, अनात्माविषै कहीं न पाइए । तातैं यह सांचा

लक्षण है । याकरि आत्मा माने आत्मा अनात्माका यथार्थ ज्ञान होय, किछू दोष लागै नाहीं । ऐसैं लक्षणका स्वरूप उदाहरण-मात्र कखा ।

अब सम्यग्दर्शनादिकका सांचा लक्षण कहिए है,—विपरीता-भिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वार्थश्रद्धान सो सम्यग्दर्शनका लक्षण है । जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ए सात तत्त्वार्थ हैं । इनका जो श्रद्धान 'ऐसैं ही है अन्यथा नाहीं' ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वार्थश्रद्धान है । बहुरि विपरीताभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय ताकरि रहित सो सम्यग्दर्शन है । यहां विपरीताभिनिवेशका निराकरणके अर्थ 'सम्यक्' पद कखा है । जातैं 'सम्यक्' ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है । सो श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव भए ही प्रशंसा संभवै है, ऐसा जानना । यहां प्रश्न—जो 'तत्त्व' अर 'अर्थ' ए दोय पद कहे, तिनिका प्रयोजन कहा । ताका समाधान,—

'तत्' शब्द है सो 'यत्' शब्दकी अपेक्षा लिए है । तातैं जाका प्रकरण होय, सो तत् कहिए, अर जाका जो भाव कहिए स्वरूप सो तत्त्व जानना । जातैं 'तस्य भावस्तत्त्वं' ऐसा तत्त्व शब्दका समास होय है । बहुरि जो जाननेमें आवै ऐसा 'द्रव्य' वा 'गुण पर्याय' ताका नाम अर्थ है । बहुरि 'तत्त्वेन अर्थ-स्तत्त्वार्थः' तत्त्व कहिए अपना स्वरूप, ताकरि सहित पदार्थ तिनिका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । यहां जो 'तत्त्वश्रद्धान' ही कहते, तौ जाका यह भाव (तत्त्व) है, ताका श्रद्धान विना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यकारी नाहीं । बहुरि जो 'अर्थ-

श्रद्धान' ही कहते, तौ भावका श्रद्धान विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं । जैसें कोईकै ज्ञान दर्शनादिक वा वर्णादिकका तौ श्रद्धान होय—यह जानपना है, यह श्वेतवर्ण है, इत्यादि । परंतु ज्ञान दर्शन आत्माका स्वभाव है, सो मैं आत्मा हौं । बहुरि वर्णादि पुद्गलका स्वभाव है । पुद्गल मोतैं भिन्न जुदा पदार्थ है । ऐसा पदार्थका श्रद्धान न होय, तौ भावका श्रद्धान मात्र कार्यकारी नहीं । बहुरि जैसें 'मैं आत्मा हौं' ऐसें श्रद्धान किया, परंतु आत्माका स्वरूप जैसा है, तैसा श्रद्धान न किया । तौ भावका श्रद्धान विना पदार्थका भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं । तातैं तत्त्वका-अर्थका श्रद्धान हो है, सो ही कार्यकारी है । अथवा जीवादिककौ तत्त्व संज्ञा भी है, अर्थ संज्ञा भी है तातैं 'तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः' जो तत्त्व सो ही अर्थ, तिनका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है । इस अर्थकरि कहीं तत्त्वश्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहै, वा कहीं पदार्थ-श्रद्धानकौ सम्यग्दर्शन कहै, तहां विरोध न जानना । ऐसें 'तत्त्व' और 'अर्थ' दोय पद कहनेका प्रयोजन है । यहां प्रश्न—जो तत्त्वार्थ तौ अनंते हैं । ते सामान्य अपेक्षाकरि जीव अजीवविषै सर्व गर्भित भए, तातैं दोय ही कहने थे । आस्रवादिक तौ जीव अजीवहीके विशेष हैं, इनकौ जुदा जुदा कहनेका प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

जो यहां पदार्थश्रद्धानका ही प्रयोजन होता, तौ सामान्यकरि वा विशेषकरि जैसें पदार्थनिका जानना होय, तैसें ही कथन करते । सो तौ यहां प्रयोजन है नहीं । यहां तौ मोक्षका प्रयोजन हैं । सो जिन सामान्य वा विशेष भावनिका श्रद्धान किए मोक्ष

होय, अर जिनका श्रद्धान किए विना मोक्ष न होय, तिनहीका यहां निरूपण किया। सो जीव अजीव ए दोय तौ बहुत द्रव्यनकी एक जाति अपेक्षा सामान्यरूप तत्त्व कहे। सो ए दोय जाति जानें जीवके आपापरका श्रद्धान होय। तब परतैं भिन्न आपकौं जानै, अपना हितके अर्थि मोक्षका उपाय करै, अर आपतै भिन्न परकौं जानै, तब परद्रव्यतैं उदासीन होय रागादिक त्यागि मोक्षमार्ग-विषै प्रवर्तै। तातैं इन दोऊ जातिका श्रद्धान भए ही मोक्ष होय। अर दोऊ जाति जानें विना आपापरका श्रद्धान न होय, तब पर्यायबुद्धितैं संसारीक प्रयोजनहीका उपाय करै। परद्रव्यविषै रागद्वेषरूप होय प्रवर्तै, तब मोक्षमार्गविषै कैसैं प्रवर्तै। तातैं इन दोय जातीनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय। ऐसैं ए दोय तो सामान्य तत्त्व अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे। बहुरि आसवा-दिक पांच कहे, ते जीव पुद्गलके पर्याय हैं। तातैं ए विशेषरूप तत्त्व हैं। सो इन पांच पर्यायनिकौं जानें मोक्षका उपाय करनेका श्रद्धान होय। तहां मोक्षकौं पहिचानै, तौ ताकौं हित मानि ताका उपाय करै। तातैं मोक्षका श्रद्धान करना। बहुरि मोक्षका उपाय संवर निर्जरा है। सो इनकौं पहिचानै तौ जैसैं संवर निर्जरा होय, तैसैं प्रवर्तै। तातैं संवर निर्जराका श्रद्धान करना। बहुरि संवर निर्जरा तौ अभाव लक्षण लिए है, सो जिनका अभाव किया चाहिए, तिनकौं पहिचानना चाहिए। जैसैं क्रोधका अभाव भए क्षमा होय। सो क्रोधकौं पहिचानै, तौ ताका अभाव करि क्षमा रूप प्रवर्तै। तैसैं ही आसवका अभाव भए संवर होय अर बंधका एकदेश अभाव भए निर्जरा होय। सो आसव बंधकौं पहिचानै, तौ तिनिका

नाशकरि संवर निर्जरारूप प्रवर्तै । तातैं आस्रव बंधका श्रद्धान करना । ऐसैं इनि पांच पर्यायनिका श्रद्धान भए ही मोक्षमार्ग होय । इनिकौं न पहचानै, तौ मोक्षकी पहचान विना ताका उपाय काहेकौं करै । संवर निर्जराकी पहचान विना तिनिविषै कैसें प्रवर्तैं । आस्रव बंधकी पहचान विना तिनिकरि नाश कैसें करै । ऐसैं इन पांच पर्यायनिका श्रद्धान न भए मोक्ष न होय । या प्रकार यद्यपि तत्त्वार्थ अनंते हैं, तिनिका सामान्य विशेषकरि अनेक प्रकार प्ररूपण होय । परंतु यहां मोक्षका प्रयोजन है, तातैं दोय तो जातिअपेक्षा सामान्य तत्त्व अर पांच पर्यायरूप विशेष तत्त्व मिलाय सात ही तत्त्व कहे । इनिका यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है । इनि विना औरनिका श्रद्धान होहु वा मति होहु, वा अन्यथा श्रद्धान होहु, किसीके आधीन मोक्षमार्ग नाहीं । ऐसा जानना । बहुरि कहीं पुण्य पाप सहित नव-पदार्थ कहे हैं । सो पुण्य पाप आस्रवादिकके ही विशेष हैं । तातैं साततत्त्वविषै गर्भित भए । अथवा पुण्यपापका श्रद्धान भए पुण्यकौं मोक्षमार्ग न मानै, वा स्वच्छंद होय पापरूप न प्रवर्तैं, तातैं मोक्षमार्गविषै इनिका श्रद्धान भी उपकारी जानि दोय तत्त्व विशेष मिलाय नव तत्त्व कहे । वा समयसारादिविषै इनकौं नव तत्त्व भी कहे हैं । बहुरि प्रश्न—इनिका श्रद्धान सम्यग्दर्शन कक्षा, सो दर्शन तौ सामान्य अवलोकन मात्र अर श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनिकै एकार्थ-पनौ कैसें संभवै । ताका उत्तर—

प्रकरणके वशतैं धातुका अर्थ अन्यथा होय है । सो यहां प्रकरण मोक्षमार्गका है, तिसविषै 'दर्शन' शब्दका अर्थ सामान्य

अवलोकन मात्र ग्रहण न करना । जातैं चक्षु अचक्षु दर्शनकरि सामान्य अवलोकन सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान होय है । कुछ याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती नाहीं । बहुरि श्रद्धान हो है, सो सम्यग्दृष्टीहीकै हो है । याकरि मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति हो है । तातैं 'दर्शन' शब्दका अर्थ भी यहां श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना । बहुरि प्रश्न—यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कह्या, सो प्रयोजन कहा । ताका समाधान—

अभिनिवेशनाम अभिप्रायका है । सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है, तैसा न होय अन्यथा अभिप्राय होय, ताका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो तत्त्वार्थश्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल तिनिका निश्चय करना मात्र ही नाहीं है । तहां अभिप्राय ऐसा है—जीव अजीवकौं पहचानि आपकौं वा परकौं जैसाका तैसा मानै । बहुरि आस्रवकौं पहचानि ताकौं हेय मानै । बहुरि बंधकौं पहचानि ताकौं अहित मानै । बहुरि संवरकौं पहचानि ताकौं उपादेय मानै । बहुरि निर्जराकौं पहचानि ताकौं हितका कारण मानै । बहुरि मोक्षकौं पहचानि ताकौं अपना परमहित मानै । ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानका अभिप्राय है । तिसतैं उलटा अभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है । सो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान भए याका अभाव होय । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशरहित है । ऐसा यहां कह्या है । अथवा काहूकै अभ्यास मात्र तत्त्वार्थश्रद्धान हो है । परंतु अभिप्रायविषै विपरीतपनौ नहीं छूटै है । कोई प्रकारकरि पूर्वोक्त अभिप्रायतैं अन्यथा अभिप्राय अंतरंगविषै पाइए है, तौ वाकै सम्यग्दर्शन न होय । जैसैं

द्रव्यालिंगी मुनि जिनवचनतैं तत्त्वनिकी प्रतीति करै । परंतु शरीराश्रित क्रियानिविषै अहंकार वा पुण्यास्रवविषै उपादेय-पना आदि विपरीत अभिप्रायतैं मिथ्यादृष्टी ही रहै है । तातैं जो तत्त्वार्थश्रद्धान विपरीताभिनिवेशरहित है, सोई सम्यग्दर्शन है । ऐसैं विपरीताभिनिवेशरहित जीवादि तत्त्वनिका श्रद्धानपना तौ सम्यग्दर्शनका लक्षण है । सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । सोई तत्त्वार्थ-सूत्रविषै कह्या है,—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ ॥ २ ॥ तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सोई सम्यग्दर्शन है । बहुरि सर्वार्थसिद्धि नामा सूत्रनिकी टीका है, तिसविषै तत्त्वादिक पदनिका अर्थ प्रगट लिख्या है, वा सात ही तत्त्व कैसैं कहे सो प्रयोजन लिग्या है, ताके अनुसारतैं इहां किछू कथन किया है, ऐसा जानना ।

बहुरि पुरुषार्थसिद्धयुपायके विषै ऐसैं ही कह्या है—

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्त्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

याका अर्थ—विपरीताभिनिवेशकरि रहित जीवअजीव आदि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सदाकाल करना योग्य है । सो यह श्रद्धान आत्माका स्वरूप है । दर्शनमोह उपाधि दूर भए प्रगट हो है, तातैं आत्माका स्वभाव है । चतुर्थादि गुणस्थानविषै प्रगट हो है । पीछैं सिद्ध अवस्थाविषै भी सदा काल याका सद्भाव रहै है, ऐसा जानना । यहां प्रश्न उपजै है—जो तिर्यचादि तुच्छज्ञानी केई जीव सात तत्त्वनिका नाम भी न जानि सकैं, तिनिकै भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति शास्त्रविषै कही है । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धानपना तुम सम्यक्त्वका लक्षण कह्या, तिसविषै अव्यासिदूषण लागै है । ताका समाधान,—

जीव अजीवादिकका नामादिक जानौ वा मति जानौ, वा अन्यथा जानौ, उनका स्वरूप यथार्थ पहचानि श्रद्धान किए सम्यक्त्व हो है। तहां कोई सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै, कोई विशेषपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै। तातैं तुच्छ-ज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दृष्टी हैं, सो जीवादिकका नाम भी न जानै हैं, तथापि उनका सामान्यपनै स्वरूप पहचानि श्रद्धान करै हैं। तातैं उनकाँ सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो है। जैसें कोई तिर्यच अपना वा औरनिका नामादिक तौ नाहीं जानै, परंतु आपहीविषै आपौ मानै है, औरनिकाँ पर मानै है। तैसें तुच्छज्ञानी जीव अजीवका नाम न जानै, परंतु ज्ञानादिकस्वरूप आत्मा है, तिसविषै आपौ मानै है। अर जो शरीरादिक हैं, तिनकाँ पर मानै है। ऐसा श्रद्धान वाकै हो है, सो ही जीव अजीवका श्रद्धान है। बहुरि जैसें सोई तिर्यच सुखादिकका नामादिक न जानै है, तथापि सुख अवस्थाकाँ पहचानि ताके अर्थि आगामी दुःखका कारणकाँ पहचानि ताका त्यागकाँ किया चाहै है। बहुरि जो दुःखका कारण बनि रखा है, ताके अभावका उपाय करै है। तातैं तुच्छज्ञानी मोक्षादिकका नाम न जानै, तथापि सर्वथा सुखरूप मोक्ष अवस्थाकाँ श्रद्धान करि ताके अर्थि आगामी बंधका कारण रागादिक आसव ताके त्यागरूप संवरकाँ किया चाहै है। बहुरि जो संसार-दुःखका कारण है, ताकी शुद्धभावकरि निर्जरा किया चाहै है। ऐसें आसवादिकका वाकै श्रद्धान है। या प्रकार वाकै भी सप्ततत्त्वका श्रद्धान पाइए है। जो ऐसा श्रद्धान न होय, तौ रागादि त्यागि शुद्ध भाव करनेकी चाह न होय। सोई कहिए है—जो जीवकी

जाति न जानै, आपापरकों न पहचानै, तौ परविषै रागादिक कैंसैं न करै । रागादिककों न पहचानै, तो तिनका त्याग कैंसैं किया चाहै । सो रागादिक ही आस्रव हैं । रागादिकका फल बुरा न जानै, तौ काहेकों रागादिक छोड़्या चाहै । सो रागादिकका फल सोई बंध है । बहुरि रागादिक रहित परिणामकों पहिचानै है, तौ तिसरूप हुवा चाहै है । सो रागादिकरहित परिणामका ही नाम संवर है । बहुरि पूर्वैं संसार अवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानिकों पहिचानै है, तौ ताकै आर्थे तपश्चरणादिकरि शुद्ध-भाव किया चाहै है । सो पूर्व संसारअवस्थाका कारण कर्म है, ताकी हानि सोई निर्जरा है । बहुरि संसार अवस्थाका अभाव-कों न पहिचानै, तौ संवर निर्जरारूप काहेकों प्रवर्तै । संसार अवस्थाका अभाव सो ही मोक्ष है । तातैं सातों तत्त्वनिका श्रद्धान भए ही रागादिक छोड़ि शुद्ध भाव होनेकी इच्छा उपजै है । जो इनिविषै एक भी तत्त्वका श्रद्धान न होय, तौ ऐसी चाह न उपजै । बहुरि ऐसी चाह तुच्छज्ञानी तिर्यचादि सम्यग्दृष्टीकै होय ही है, तातैं वाकै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धान पाइए है । ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोरा होतैं विशेषपनै तत्त्वनिका ज्ञान न होवै, तथापि दर्शनमोहका उपशमादिकतैं सामान्यपनै तत्त्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगट हो है । ऐसैं इस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण नाही है । बहुरि प्रश्न—जिसकालविषै सम्यग्दृष्टी विषयकषायनिके कार्यनिविषै प्रवर्तै है, तिसकालविषै सप्त तत्त्वनिका विचार ही नाही, तहां श्रद्धान कैंसैं संभवै । अर सम्यक्त्व रहै ही है, तातैं तिस लक्षणविषै अव्याप्ति दूषण आवै है । ताका समाधान,—

विचार है, सो तौ उपयोगके आधीन है । जहां उपयोग लागै, तिसहीका विचार है । बहुरि श्रद्धान है, सो प्रतीतिरूप है । तातैं अन्य ज्ञेयका विचार होतैं वा सोवना आदि क्रिया होतैं तत्त्वनिका विचार नाहीं, तथापि तिनकी प्रतीति बनी रहै है, नष्ट न हो है । तातैं वाकै सम्यक्त्वका सद्भाव है । जैसें कोई रोगी पुरुषकै ऐसी प्रतीति है—मैं मनुष्य हौं, तिर्यच नहीं हौं । मेरे इस कारणतैं रोग भया है । सो अब कारण भेदि रोगकौ घटाय निरोग होना । बहुरि वो ही मनुष्य प्रश्न विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान ऐसें ही रखा करै है । तैसें इस आत्माकै ऐसी प्रतीति है—मैं आत्मा हौं, पुद्गलादि नहीं हौं, मेरे आस्रवतैं बंध भया है, सो अब संवर-कारि निर्जरा करि मोक्षरूप होना । बहुरि सोई आत्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्तै है, तब वाकै ऐसा विचार न हो है । परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रखा करै है । बहुरि प्रश्न—जो ऐसा श्रद्धान रहै है, तौ बंध होनेके कारणनिविषै कैसें प्रवर्तै है । ताका उत्तर—

जैसें कोई मनुष्य कोई कारणके वशतैं रोग बधनेके कारणनि-विषै भी प्रवर्तै । व्यापारादिक कार्य वा क्रोधादिक कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । तैसें सो ही आत्मा कर्म उदय निमित्तके वशतैं बंध होनेके कारणनिविषै भी प्रवर्तै है । विषयसेवनादि कार्य वा क्रोधादि कार्य करै है, तथापि तिस श्रद्धानका वाकै नाश न हो है । याका विशेष निर्णय आगैं करैगे । ऐसा सप्तत्वका विचार न होते भी श्रद्धानका सद्भाव

पाइए है। तातैं तहां अव्याप्तिपना नहीं है। बहुरि प्रश्न—ऊंची दशाविषै जहां निर्विकल्प आत्मानुभव हो है, तहां तौ सप्त तत्त्वादिकका विकल्प भी निषेध किया है। सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना, कैसैं संभवै। अर तहां निषेध संभवै है, तो अव्याप्ति दूषण आया। ताका उत्तर—

नीचली दशाविषै सप्त तत्त्वनिके विकल्पनिविषै उपयोग लगाया, ताकरि प्रतीतिकौ दृढ कीन्हीं, अर विषयादिकतैं उपयोग छुड़ाय रागादि घटाया, बहुरि कार्य सिद्ध भए कारणनिका भी निषेध कीजिए है। तातैं जहां प्रतीति भी दृढ भई, अर रागादिक दूर भए, तहां उपयोग भ्रमावनेका खेद काहेकौं करिए। तातैं तहां तिनि विकल्पनिका निषेध किया है। बहुरि सम्यक्त्वका लक्षण तौ प्रतीति ही है। सो प्रतीतिका तौ निषेध न किया। जो प्रतीति लुड़ाई होय, तौ इस लक्षणका निषेध किया कहिए। सो तौ है नाहीं। सो तौ तत्त्वनिकी प्रतीति तहां भी बनी रहै है। तातैं यहां अव्याप्तिपना नाहीं है। बहुरि प्रश्न—जो छद्मस्थकै तौ प्रतीति अप्रतीति कहना संभवै है, तातैं तहां सप्त तत्त्वनिकी प्रतीति सम्यक्त्वका लक्षण कहा सो हम मान्या, परन्तु केवली सिद्ध भगवानकै तौ सर्वका जानपना समान रूप है। तहां सप्ततत्त्वनिकी प्रतीति कहना, संभवै नाहीं। अर तिनकै सम्यक्त्व गुण पाइए ही है, तातैं तहां तिस लक्षणका अव्याप्तिपना आया। ताका समाधान—

जैसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पाइए हैं, तैसैं केवली सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार ही प्रतीति पाइए

है। जो सप्त तत्त्वनिका स्वरूप पहिले ठीक किया था, सो ही केवलज्ञानकरि जान्या। तहां प्रतीतिकौ परम अवगाढ़पनो भयो। याहीतैं परमअवगाढ़ सम्यक्त्व कखा। जो पूर्व श्रद्धान किया था, ताकौ झूठ जान्या होता, तौ तहां अप्रतीति होती। सो तौ जैसा सप्त तत्त्वनिका श्रद्धान छद्मस्थके भया था, तैसा ही केवली सिद्धभगवानके पाइए है। तातैं ज्ञानदिककी हीनता अधिकता होतैं भी तिर्यचादिक वा केवली सिद्ध भगवानकै सम्यक्त्व गुण समान ही कखा। बहुरि पूर्व अवस्थाविषै यह मानै था, संवर निर्जराकरि मोक्षका उपाय करना। पीछैं मुक्ति अवस्था भए ऐसैं मानने लगै, जो संवर निर्जराकरि हमारे मोक्ष भई। बहुरि पूर्वैं ज्ञानकी हीनताकरि जीवादिकके थोड़े विशेष जानै था, पीछे केवलज्ञान भए तिनके सर्व विशेष जानै। परन्तु मूलभूत जीवादिकके स्वरूपका श्रद्धान जैसा छद्मस्थके पाइए है, तैसा ही केवलीके पाइए है। बहुरि यद्यपि केवली सिद्ध भगवान् अन्यपदार्थनिकौ भी प्रतीति लिए जानै हैं, तथापि ते पदार्थ प्रयोजन-भूत नाहीं। तातैं सम्यक्त्वगुणविषै सप्त तत्त्वनिहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्धभगवान् रागादिरूप न परिणमें हैं। संसार अवस्थाकौ न चाहै हैं। सो यह इस श्रद्धानका बल जानना। बहुरि प्रश्न—जो सम्यग्दर्शन तौ मोक्षमार्ग कखा था, मोक्षविषै याका सद्भाव कैसैं कहिए है। ताका उत्तर—कोई कारण ऐसा भी हो है, जो कार्य सिद्ध भए भी नष्ट न हो है। जैसैं काहू वृक्षकै कोई एक शाखाकरि अनेक शाखायुक्त अवस्था भई, तिसकौ होतैं वह एक शाखा नष्ट न हो है। तैसैं काहू आत्माकै

सम्यक्त्व गुणकरि अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था भई, ताकों होतैं सम्यक्त्व गुण नष्ट न हो है । ऐसैं केवली सिद्धभगवानकै भी तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण ही सम्यक्त्व पाइए है । तातैं तहां अव्यासिपनौ नाही है । बहुरि प्रश्न—मिथ्यादृष्टीकै भी तत्त्वश्रद्धान हो है, ऐसा शास्त्रविषै निरूपण है । प्रवचनसारविषै आत्मज्ञान-शून्य तत्त्वार्थश्रद्धान अकार्यकारी कखा है । तातैं सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कखा है, तिसविषै अतिव्याप्ति दूषण लागै है । ताका समधान,—

मिथ्यादृष्टीकै जो तत्त्वश्रद्धान कखा है, सो नामनिक्षेपकरि कखा है । जातैं तत्त्वश्रद्धानका गुण नाही, अर व्यवहारविषै जाका नाम तत्त्वश्रद्धान कहिए, सो मिथ्यादृष्टीकै हो है । अथवा आगमद्रव्यनिक्षेपकरि हो है । तत्त्वार्थश्रद्धानके प्रतिपादक शास्त्र-निकों अभ्यास है, तिनिका स्वरूप निश्चय करनेविषै उपयोग नाहीं लगावै है, ऐसा जानना । बहुरि यहां सम्यक्त्वका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान कखा है, सो भावनिक्षेपकरि कखा है । सो गुण-सहित सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान मिथ्यादृष्टीके कदाचित् न होय । बहुरि आत्मज्ञानशून्य तत्त्वार्थश्रद्धान कखा है । तहां भी सोई अर्थ जानना । सांचा जीव अजीवादिकका जाकै श्रद्धान होय, ताकै आत्मज्ञान कैसें न होय । होय ही होय । ऐसैं कोई मिथ्यादृष्टीकै सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान सर्वथा न पाइए है, तातैं तिस लक्षणविषै अतिव्याप्ति दूषण न लागै है ।

बहुरि जो यह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण कखा, सो असंभवी भी नाही है । जातैं सम्यक्त्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ही है । याका

लक्षण इससे विपरीतता लिए है । ऐसैं अव्याप्ति अतिव्याप्ति असं-
भवीपनाकरि रहित सर्व सम्यग्दृष्टीनिविषै तौ पाइए, अर कोई
मिथ्यादृष्टीविषै न पाइए, ऐसा सम्यग्दर्शनका सांचा लक्षण तत्त्वार्थ-
श्रद्धान है । बहुरि प्रश्न उपजै है—जो यहां सातौ तत्त्वनिके
श्रद्धानका नियम कहो हौ, सो बनै नाहीं । जातै कहीं परतैं
भिन्न आपका श्रद्धानहीकौं सम्यक्त्व कहै हैं । समयसारविषै
'एकत्वे नियतस्य' इत्यादि कलशा लिखा है, तिसविषै ऐसा कब्जा
है,—जो इसका आत्माका परद्रव्यतैं भिन्न अवलोकन सो ही नियम-
तैं सम्यग्दर्शन है । तातैं नव तत्त्वनिकी संततिकौं छोड़ि हमारै यह
एक आत्मा ही होहु । बहुरि कहीं एक आत्माके निश्चयहीकौं
सम्यक्त्व कहै हैं । पुरुषार्थसिद्धयुपायविषै 'दर्शनमात्मविनि-
श्चितिः' ऐसा पद है । सो याका यह ही अर्थ है । तातैं जीव
अजीवहीका वा केवल जीवहीका श्रद्धान भए भी सम्यक्त्व हो
है । सातौ तत्त्वनिका श्रद्धानका नियम होता, तौ ऐसा काहेकौं
लिखते । ताका समाधान,—

परतैं भिन्न आपका श्रद्धान हो है, सो आसवादिकका श्रद्धान-
करि रहित हो है कि सहित हो है । जो रहित हो है, तौ मोक्षका
श्रद्धान विना किस प्रयोजनके अर्थि ऐसा उपाय करै है । संवर

१ एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्यर्थात्सामान्यः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्

तन्मुक्तानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

२ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

निर्जराका श्रद्धान विना रागादिकरहित होय स्वरूपविषै उपयोग लगावनेका काहेकाँ उद्यम राखै है । आसव बंधका श्रद्धान विना पूर्व अवस्थाकाँ काहेकाँ छाँड़ै है । तातैं आसवादिकका श्रद्धानरहित आपापरका श्रद्धान करना संभवै नाहीं । बहुरि जो आसवादिकका श्रद्धानसहित हो है, तौ स्वयमेव सातौं तत्त्वनिके श्रद्धानका नियम भया । बहुरि केवल आत्माका निश्चय है, सो परका पररूप श्रद्धान भए विना आत्माका श्रद्धान न होय, तातैं अजीवका श्रद्धान भए ही जीवका श्रद्धान होय । बहुरि पूर्ववत् आसवादिकका भी श्रद्धान होय ही होय । तातैं यहां भी सातौं तत्त्वनिके ही श्रद्धानका नियम जानना । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान सांचा होता नाहीं । जातैं आत्मा द्रव्य है, सो तौ शुद्ध अशुद्ध पर्याय लिए है । जैसे तंतु अवलोकन विना पटका अवलोकन न होय, तैसें शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने विना आत्मद्रव्यका श्रद्धान न होय । सो शुद्ध अशुद्ध अवस्थाकी पहचानि आसवादिककी पहचानतैं हो है । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान विना आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धान कार्यकारी भी नाहीं । जातैं श्रद्धान करो वा मति करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर ही है । बहुरि आसवादिकका श्रद्धान होय, तौ आसवबंधका अभावकरि संवर निर्जरारूप उपायतैं मोक्षपदकाँ पावै । बहुरि जो आपापरका भी श्रद्धान कराइए है, सो तिस ही प्रयोजनके अर्थि कराइए है । तातैं आसवादिकका श्रद्धानसहित आपापरका जानना वा आपका जानना कार्यकारी है । यहां प्रश्न—जो ऐसें

है, तौ शास्त्रनिविधै आपापरका श्रद्धान वा केवल आत्माका श्रद्धानहीकौ सम्यक्त्व कखा, वा कार्यकारी कखा । बहुरि नव तत्त्वकी संतति छोड़ि हमारे एक आत्मा ही होहु, ऐसा कखा । सो कैसेँ कखा,—ताका समाधान,—

जाका सांचा आपापरका श्रद्धान वा आत्माका श्रद्धान होय, ताकै सातौँ तत्त्वनिका श्रद्धान होय ही होय । बहुरि जाकै सांचा सात तत्त्वनिका श्रद्धान होय, ताकै आपापरका वा आत्माका श्रद्धान होय ही होय । ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानि आपापरका श्रद्धानकौ वा आत्मश्रद्धान होनेकौँ सम्यक्त्व कखा है । बहुरि इस छलकरि कोई सामान्यपनै आपापरकौँ जानि वा आत्माकौँ जानि कृतकृत्यपनौ मानै, तौ वाकै भ्रम है । जातै ऐसा कखा है—‘निर्विशेषो हि सामान्यो भवेत्स्वरविषाणवत्’ याका अर्थ यह, जो विशेषरहित सामान्य है सो गधेके सींगकी समान है । तातैँ प्रयोजनभूत आस्रवादिक विशेषनिसहित आपापरका वा आत्माका श्रद्धान करना योग्य है । अथवा सातौँ तत्त्वार्थनिका श्रद्धानकरि रागादिक मेटनेके अर्थ परद्रव्यनिकौँ भिन्न भावै है, वा अपने आत्माहीकौँ भावै है । ताकै प्रयोजनकी सिद्धि हो है । तातैँ मुख्यताकरि भेदविज्ञानकौँ वा आत्मज्ञानकौँ कार्यकारी कखा है । बहुरि तत्त्वार्थश्रद्धान किए विना सर्व जानना कार्यकारी नाहीं । जातैँ प्रयोजन तौ रागादिक मेटनेका है । सो आस्रवादिकका श्रद्धानविना यह प्रयोजन भासै नाहीं । तब केवल जाननेहीतैँ मानकौँ बधवै, रागादिक छाँड़ै नाहीं, तब वाका कार्य कैसेँ सिद्ध होय । बहुरि नवतत्त्वसंततिका छोड़ना कखा है । सो

पूर्वै नवतत्त्वके विचार करि सम्यग्दर्शन भया, पीछें निर्विकल्पदशा होनेके अर्थि नवतत्त्वनिका भी विकल्प छोड़नेकी चाहि करी । बहुरि जाकै पहिलै ही नवतत्त्वनिका विचार नाही, ताकै तिस विकल्प छोड़नेका कहा प्रयोजन है । अन्य अनेक विकल्प आपकै पाइए है, तिनहीका त्याग करौ । ऐसैं आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै सप्ततत्त्व श्रद्धानविषै सप्ततत्त्वनिका श्रद्धानकी सापेक्षा पाइए है । तातैं तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है । बहुरि प्रश्न—जो कहीं शास्त्रनिविषै अरहंतदेव निर्ग्रथ गुरु हिंसारहित धर्मका श्रद्धानकौ सम्यक्त्व कखा है, सो कैसैं है । ताका समाधान,—

अरहंत देवादिकका श्रद्धान होनेतैं वा कुदेवादिकका श्रद्धान दूर होनेकरि गृहीत मिथ्यात्वका अभाव हो है । तिस अपेक्षा याकौ सम्यक्त्वी कखा है । सर्वथा सम्यक्त्वका लक्षण यह नाही । जातैं द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्मके धारक मिथ्यादृष्टी तिनिकै भी ऐसा श्रद्धान हो है । अथवा जैसैं अणुव्रत महाव्रत होतैं देशचारित्र सकलचारित्र होय, वा न होय । परंतु अणुव्रत भए विना देशचारित्र कदाचित् न होय अर महाव्रत धारे विना सकलचारित्र कदाचित् न होय । तातैं इनि व्रतनिकौ अन्वयरूप कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इनकौ चारित्र कखा । तैसैं अरहंत देवादिकका श्रद्धान होतैं, तौ सम्यक्त्व होय वा न होय । परंतु अरहंतादिकका श्रद्धान भए विना तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व कदाचित् होय । तातैं अरहंतादिकके श्रद्धानकौ अन्वयरूप कारण जानि कारणविषै कार्यका उपचारकरि इस

श्रद्धानकों सम्यक्त्व कक्षा है। वाहीतैं याका नाम व्यवहारसम्यक्त्व हैं। अथवा जाकै तत्त्वार्थश्रद्धान होय, ताकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय ही होय। तत्त्वार्थश्रद्धान विना पक्षकरि अरहंतादिकका श्रद्धान करै, परंतु यथावत् स्वरूपकी पहचानलिये श्रद्धान होय नाही। बहुरि जाकै सांचा अरहंतादिकके स्वरूपका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वार्थ श्रद्धान होय ही होय। जातैं अरहंतादिकका स्वरूप पहचानैं जीव अजीव आस्रवादिककी पहचान हो है। ऐसैं इनकों परस्पर अविनाभावी जानि, कहीं अरहंतादिकके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कक्षा है। यहां प्रश्न— जो नारकादिक जीवनिकै देवकुदेवादिकका व्यवहार नाही, अर तिनिके सम्यक्त्व पाइए है, तातैं सम्यक्त्व होतैं अरहंतादिकका श्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाही। ताका समाधान,—

सप्त तत्त्वनिका श्रद्धानविषै अरहंतादिकका श्रद्धान गर्भित है। जातैं तत्त्वश्रद्धानविषै मोक्षतत्त्वकों सर्वोत्कृष्ट मानै है। सो मोक्षतत्त्व तौ अरहंतसिद्धका लक्षण है। जो लक्षणकों उत्कृष्ट मानै, सो ताकै लक्ष्यको उत्कृष्ट मानै ही मानै। तातैं उनकों भी सर्वोत्कृष्ट मान्या औरकों न मान्या सो ही देवका श्रद्धान भया। बहुरि मोक्षका कारण संवर निर्जरा है, तातैं इनकों भी उत्कृष्ट मानै है। सो संवर निर्जराके धारक मुख्यपनै मुनि हैं। तातैं मुनिकों उत्तम मानै है औरकों न मानै है, सोई गुरुका श्रद्धान भया। और रागादिकरहित भावका नाम अहिंसा है, ताहीकों उपादेय मानै है औरकों न मानै है सोई धर्मका श्रद्धान भया। ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धानविषै अरहंतदेवादिकका भी श्रद्धान गर्भित है। अथवा जिस

निमित्ततैं इनके तत्त्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्ततैं अरहं-
तदेवादिकका भी श्रद्धान हो है । तातैं सम्यक्त्वविषै देवादिकके
श्रद्धानका नियम हैं । बहुरि प्रश्न—जो केई जीव अरहंतादिकका
श्रद्धान करै है, तिनके गुण पहचानै हैं, अर उनकै तत्त्वश्रद्धान-
रूप सम्यक्त्व न हो है । तातैं जाकै सांचा अरहंतादिकका श्रद्धान
होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा नियम संभवै नाहीं ।
ताका समाधान,—

तत्त्वश्रद्धान विना अरहंतादिकके छियालीसआदि गुण जानै,
है, सो पर्यायाश्रित गुण जानना भी न हो है । जातैं जीव अजीवकी
जाति पहचाने विना अरहंतादिकके आत्माश्रित गुणनिकों वा
शरीराश्रित गुणनिकों भिन्न भिन्न न जानै । जो जानै, तौ अपने
आत्माकौं परद्रव्यतैं भिन्न कैसें न मानै । तातैं प्रवचनसारविषै
ऐसा कबा है,—

जो जाणदि अरहंतं दब्बत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ॥ १ ॥

याका अर्थ—यह जो अरहंतकौं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वकरि
जानै है, सो आत्माकौं जानै है । ताका मोह विलयकौं प्राप्त हो है ।
तातैं जाकै जीवादिक तत्त्वनिका श्रद्धान नाहीं, ताकै अरहंतादि-
कका भी सांचा श्रद्धान नाहीं । बहुरि मोक्षादिक तत्त्वनिका
श्रद्धानविना अरहंतादिकका माहात्म्य यथार्थ न जानै । लौकिक
अतिशयादिककरि अरहंतका तपश्चरणादिकरि गुणका अर
परजीवनिकी अहिंसादिकरि धर्मकी महिमा जानै, सो ए पर्याया-
श्रित भाव हैं । बहुरि आत्माश्रित भावनिकरि अरहंतादिकका

स्वरूप तत्त्वश्रद्धान भए ही जानिए है। तातैं जाकै सांचा अर-
हंतादिकका श्रद्धान होय, ताकै तत्त्वश्रद्धान होय ही होय, ऐसा
नियम जानना। या प्रकार सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया। यहां
प्रश्न—जो सांचा तत्त्वार्थश्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा
आत्मश्रद्धान वा देवधर्मगुरुका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कछा।
बहुरि इन सर्व लक्षणनिकी परस्पर एकता भी दिखाई, सो जानी।
परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण करनेका प्रयोजन कहा ताका उतर—

ए चार लक्षण कहे, तिनविषै सांची दृष्टिकरि एक लक्षण ग्रहण
किए चारों लक्षणोंका ग्रहण हो है। तथापि मुख्य प्रयोजन जुदा
जुदा विचारि अन्यअन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहां तत्त्वार्थ-
श्रद्धान लक्षण कछा है, तहां तौ यह प्रयोजन है जो इन तत्त्वनिकों
पहिचानै, तौ यथार्थ वस्तुके स्वरूप वा अपने हित अहितका
श्रद्धान करै तब मोक्षमार्गविषै प्रवर्तै। बहुरि जहां आपापरका भिन्न
श्रद्धान लक्षण कछा है, तहां तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन जाकरि
सिद्ध होय, तिस श्रद्धानकौ मुख्य लक्षण कछा है। जीव अजीवके
श्रद्धानका प्रयोजन आपापरका भिन्न श्रद्धान करना है। बहुरि
आत्मवादिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागादि छोड़ना है। सो
आपापरका भिन्न श्रद्धान भए परद्रव्यविषै रागादि न करनेका
श्रद्धान हो है। ऐसै तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन आपापरकेभिन्न
श्रद्धानतैं सिद्ध होना जानि इस लक्षणकौ कहा है। बहुरि जहां
आत्मश्रद्धान लक्षण कछा है, तहां आपापरका भिन्नश्रद्धानका
प्रयोजन इतना ही है—आपकौ आप जानना। आपकौ आप जानें
परका भी विकल्प कार्यकारी नाहीं। ऐसा मूलभूत प्रयोजनकी

प्रधानता जानि आत्मश्रद्धानकों मुख्य लक्षण कखा है । बहुरि जहां देवगुरुधर्मका श्रद्धान लक्षण कखा है, तहां बाह्य साधनकी प्रधानता करी है । जातैं अरहंतदेवादिकका श्रद्धान सांचा तत्त्वार्थश्रद्धानकों कारण है । अर कुदेवादिकका श्रद्धान कल्पित अतत्त्वश्रद्धानका कारण है । सो बाह्य कारणकी प्रधानताकरि कुदेवादिकका श्रद्धान न करावनेके अर्थि देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों मुख्य लक्षण कखा है । ऐसैं जुदे जुदे प्रयोजननिकरि मुख्यता करि जुदे जुदे लक्षण कहे हैं । इहां प्रश्न—जो ए चार लक्षण कहे, तिनविषै यह जीव किस लक्षणकों अंगीकार करै । ताका समाधान,—

मिथ्यात्वकर्मका उपशमादि होतैं विपरीताभिनिवेशका अभाव हो है । तहां च्यारों लक्षण युगपत् पाइए है । बहुरि विचार अपेक्षा मुख्यपनै तत्त्वार्थनिकों विचारै है । कै आपापरका भेद विज्ञान करै है । कै आत्मस्वरूपहीकों संभारै है । कै देवादिकका स्वरूप विचारै है । ऐसैं ज्ञानविषै तौ नाना प्रकार विचार होय, परंतु श्रद्धानविषै सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनो पाइए है । तत्त्वविचार करै है, तौ भेदविज्ञानादिकका अभिप्राय लिए करै है । ऐसैं ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणौ है । तातैं सम्यग्दृष्टीकै श्रद्धानविषै च्यारों ही लक्षणनिका अंगीकार है । बहुरि जाकै मिथ्यात्वका उदय है, ताकै विपरीताभिनिवेश पाइए है । ताकै ए लक्षण आभास मात्र होय, सांचे न होय । जिनमतके जीवादिकतत्त्वनिकों मानै, औरकों न मानै, तिनके नाम भेदादिककों सीखै हैं, ऐसैं तत्त्वार्थश्रद्धान होय है । परंतु तिनका यथार्थ भावका

श्रद्धान न होय । बहुरि आपापरका भिन्नपनाकी बातें करै, अर वस्त्रादिकविषै परबुद्धिकौं चितवन करै परंतु जैसे पर्यायविषै अहं-बुद्धि है, अर वस्त्रादिकविषै परबुद्धि है, तैसें आत्माविषै अहं-बुद्धि शरीरविषै परबुद्धि न हो है । बहुरि आत्माकौं जिनवचना-नुसार चिंतवै, परंतु प्रतीतिरूप आपकौं आप श्रद्धान न करै है । बहुरि अरहंतादिक विना और कुदेवादिककौं न मानै है । परंतु तिनके स्वरूपकौं यथार्थ पहचानि श्रद्धान न करै है । ऐसें ए लक्षणाभास मिथ्यादृष्टीकै हो हैं । इनविषै कोई होय, कोई न होय । यहां इनकै भिन्नपनो भी न संभवै है । बहुरि इन लक्षणाभासनिविषै इतना विशेष है—जो पहिलै तौ देवादिकका श्रद्धान होय, पीछें तत्त्वनिका विचार होय, पीछें आपापरका चिंतवन करै, पीछें केवल आत्माकौं चिंतवै । इस अनुक्रमतैं साधन करै, तौ परंपराय सांचा मोक्षमार्गकौं पाय कोई जीव सिद्धपदकौं भी पावै । बहुरि इस अनुक्रमका उल्लंघन करै, वाकै देवादिक माननेका कष्ट ठीक नाहीं । अर बुद्धिकी तीव्रतातैं तत्त्वातत्त्वविचारादिविषै प्रवर्तै है । तातैं आपकौं ज्ञानी जानै है । अथवा तत्त्वविचारविषै भी उपयोग न लगवै है । अर आपापरका भेदविज्ञानी हुवा विचारै है । अथवा आपापरका भी ठीक न करै है अर आपकौं आत्मज्ञानी मानै है । सो ए सर्व चतुराईकी बातें हैं । मानादिक कषायविके साधन हैं । किछू भी कार्यकारी नाहीं । तातैं जो जीव अपना भला कस्या चाहै, तिसकौं यावत् सांचा श्रद्धान दर्शनकी प्राप्ति न होय, तावत् इचकौं भी अनुक्रमतैं अंगीकार करम्न । सो ही कहिए है—

पहलै तौ आज्ञादिककरि वा कोई परीक्षाकरि कुदेवादिकका मानना छोड़ि अरहंतदेवादिकका श्रद्धान करना । जातैं ऐसा श्रद्धान भए गृहीतमिथ्यात्वका तौ अभाव हो है । बहुरि मोक्ष-मार्गके विन्न करनहारे कुदेवादिकका निमित्त दूर हो है । मोक्ष-मार्गका सहाई अरहंतदेवादिकका निमित्त मिलै है, तातैं पहिलें देवादिकका श्रद्धान करना । बहुरि पीछैं जिनमतविषै कहे जीवा-दिक तत्त्वनिका विचार करना । नाम लक्षणादिक सीखने । जातैं इस अभ्यासतैं तत्त्वार्थश्रद्धानकी प्राप्ति होय । पीछैं आपापरका भिन्नपना जैसे भासै तैसे विचार किया करै । जातैं इस अभ्यासतैं भेदविज्ञान होय । बहुरि पीछैं आपविषै आपो माननेके अर्थि स्वरूपका विचार किया करै । जातैं इस अभ्यासतैं आत्मानुभवकी प्राप्ति हो है । बहुरि ऐसे अनुक्रमतैं इनको अंगीकार करि पीछैं इनहीविषै कबहू देवादिकका विचारविषै, कबहू तत्त्वविचार-विषै, कबहू आपापरका विचारविषै, कबहू आत्मविचारविषै उप-योग लगावै । ऐसे अभ्यासतैं दर्शनमोह मंद होता जाय, तब कदाचित् सांचे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो है । जातैं ऐसा नियम तौ है नाहीं । कोई जीवकै कोई विपरीत कारण प्रबल नीचिमें होय जाय, तौ सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नाहीं भी होय । परंतु मुख्य-पनै घने जीवनिकै तौ इस ही अनुक्रमतैं कार्यसिद्धि हो है । तातैं इनको ऐसे ही अंगीकार करना । जैसे पुत्रका अर्था विवाहादि कार्पणिकों मिलावै, पीछैं घने पुरुषनिकै तौ पुत्रकी प्राप्ति होय ही है । कबहूके न होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याको तौ उपयय करना ही । तैसे सम्यक्त्वका अर्था इन कार्पणिकों मिलावै,

पीछे घने जीवनिके तौ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होइ ही है । काँइके न होय, तौ नाहीं भी होय । परंतु याकों तौ जातैं कार्य बने, सोई उपाय करना । ऐसैं सम्यक्त्वका लक्षण निर्देश किया । यहां प्रश्न—जो सम्यक्त्वके लक्षण तौ अनेक प्रकार कहे, तिनविषै तुम तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणकों मुख्य कहा, सो कारण कहा । ताका समाधान,—

तुच्छबुद्धीनको अन्य लक्षणनिविषै प्रयोजन प्रगट भासै नाहीं, वा भ्रम उपजै । अर इस तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षणविषै प्रगट प्रयोजन भासै है, किछु भ्रम उपजै नाहीं । तातैं इस लक्षणकों मुख्य किया है । सोई दिखाइए है—देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै—अरहंतदेवादिककों मानना, औरद्वै न मानना । इतना ही सम्यक्त्व है । तहां जीव अजीवका बंधमोक्षके कारणकार्यका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनको सिद्धि न होय । वा जीवादिकका श्रद्धान भए विना इस ही श्रद्धानविषै संतुष्ट होय आपकों सम्यक्ती मानै । एक कुदेवादिकतैं द्वेष तौ राखै, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करै, ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै कि, आपपरका ही जानना कार्यकारी है । इसतैं ही सम्यक्त्व हो है । तहां आसवादिकका स्वरूप न भासै । तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय । वा आसवादिक श्रद्धान भए विना इतना ही जाननेविषै संतुष्ट होय, आपकों सम्यक्ती मान खच्छंद होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै । ऐसा भ्रम उपजै । बहुरि आत्मश्रद्धान लक्षणविषै तुच्छबुद्धीनिकों यह भासै कि, आत्माहीका विचार कार्यकारी है ।

इसहीतैं सम्यक्त्व हो है । तहां जीव अजीवादिकका विशेष वा आसवादिकका स्वरूप न भासै, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न होय । वा जीवादिकका विशेष वा आसवादिकके स्वरूपका श्रद्धान भए विना इतने ही विचारतैं आपको सम्यक्ती मानि स्वच्छन्द होय रागादि छोड़नेका उद्यम न करै है । याकै ऐसा भ्रम उपजै है । ऐसा जान इन लक्षणनिकौं मुख्य न किए । बहुरि तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणविषै जीव अजीवादिकका वा आसवादिकका श्रद्धान होय । तहां सर्वका स्वरूप नीकै भासै, तब मोक्षमार्गका प्रयोजनकी सिद्धि होय । बहुरि इस श्रद्धानके भए सम्यक्त होय । परंतु यह संतुष्ट न हो है । आसवादिकका श्रद्धान होनैतैं रागादि छोड़ मोक्षका उद्यम राखै है । याकै भ्रम न उपजै है । तातैं तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणकौं मुख्य किया है । अथवा तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण-विषै तौ देवादिकका श्रद्धान वा आपापरका श्रद्धान वा आत्म-श्रद्धान गर्भित हो है । सो तो तुच्छ बुद्धीनकौं भी भासे । बहुरि अन्य लक्षणनिविषै तत्त्वार्थश्रद्धानका गर्भितपनो विशेष बुद्धिमान होय, तिनहीकौं भासै । तुच्छबुद्धीनिकौं न भासै । तातैं तत्त्वार्थ-श्रद्धान लक्षणकौं मुख्य किया है । अथवा मिथ्यादृष्टीकै आभास मात्र ए होय । तहां तत्त्वार्थनिका विचार तो शीघ्रपनै विपरीताभिनिवेश दूर करनेकौं कारण हो है । अन्य लक्षण शीघ्र कारण नाहीं होय । वा विपरीताभिनिवेशका भी कारण होय जाय । तातैं यहां सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानि विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान सो ही सुरुक्त्वका लक्षण है, ऐसा निर्देश किया । ऐसैं लक्षणनिर्देशका निरूपण किया । ऐसा

लक्षण जिस आत्माका स्वभावविषै पाइए है । सो ही सम्यक्त्व की ज्ञानता ।

अब इस सम्यक्त्वके भेद दिखाइए है, तहां प्रथम निश्चय व्यवहारका भेद दिखाइए है,—विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानरूप आत्मपरिणाम सो तौ निश्चय समक्त्व है । जातै यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है । सत्यार्थहीका नाम निश्चय है । बहुरि विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकौ कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है । जातै कारणविषै कार्यका उपचार किया है । सो उपचारहीका नाम व्यवहार है । तहां सम्यग्दृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका सांचा श्रद्धान है । तिसही निमित्ततै याकै श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव है । सो यहां विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान सो तौ निश्चय सम्यक्त्व है, अर देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो व्यवहार सम्यक्त्व है । ऐसै एक ही कालविषै दोऊ सम्यक्त्व पाइए है । बहुरि मिथ्यादृष्टी जीवकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान आभास मात्र हो है । अर याकै श्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशका अभाव न हो है । जातै यहां निश्चय सम्यक्त्व तौ है नाहीं, अर व्यवहार सम्यक्त्व भी आभासमात्र है । जातै याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेशके अभावकौ साक्षात् कारण भया नाहीं । कारण भए विना उपचार संभवै नाहीं । त्रातै साक्षात् कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त्व भी याकै न संभवै है । अथवा याकै देवगुरुधर्मादिकका श्रद्धान वियमरूप हो है । सो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानकौ परंपरा कारणभूत है । बसवि निमग्नरूप कारण नाहीं, तथापि मुख्यपनै कारण है ।

बहुरि कारणविषै कार्यका उपचार संभवै है । ताँतें मुख्यरूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्यादृष्टीकै भी व्यवहार सम्यक्त्व कहिए है । महां प्रश्न—जो केई शास्त्रनिविषै देवगुरुधर्मका श्रद्धानकों वा तत्त्वश्रद्धानकों तौ व्यवहार सम्यक्त्व कखा है, अर आपापरका श्रद्धानकों वा केवल आत्माके श्रद्धानकों निश्चय सम्यक्त्व कखा है, सो कैसेँ हैं । ताका समाधान,—

देवगुरुधर्मका श्रद्धानविषै प्रवृत्तिकी मुख्यता है । जो प्रवृत्ति-विषै अरहंतादिककों देवादिक मानै, औरकों न मानै, सो देवादिकका श्रद्धानी कहिए हैं । अर तत्त्वश्रद्धानविषै तिनके विचारकी मुख्यता है । जो ज्ञानविषै जीवादितत्त्वनिकों विचारै, ताकों तत्त्वश्रद्धानी कहिए है । ऐसैं मुख्यता पाइए है । सो ए दोऊ काहू जीवकै सम्यक्त्वकों कारण तौ होंय, परंतु इनका सद्भाव मिथ्यादृष्टीकै भी संभवै है । ताँतें इनकों व्यवहार सम्यक्त्व कखा है । बहुरि आपापरका श्रद्धानविषै वा आत्मश्रद्धानविषै विपरीताभिनिवेशरहितपना की मुख्यता है । जो आपापरका भेद-विज्ञान करै, वा अपने आत्माकों अनुभवै, ताकै मुख्यपनै विपरीताभिनिवेश न होय । ताँतें भेदविज्ञानीकों वा आत्मज्ञानीकों सम्यग्दृष्टी कहिए है । ऐसैं मुख्यताकरि आपापरका श्रद्धान वा आत्मश्रद्धान सम्यग्दृष्टीहीके पाइए है । ताँतें इनकों निश्चय सम्यक्त्व कखा, सो ऐसा कवन मुख्यताकी अपेक्षा है । तत्त्वसम्यपनै ए चारों आभासमात्र मिथ्यादृष्टीकै होंब, सांचे सम्यग्दृष्टीकै होंय । तहां आभासमात्र हैं, सो निश्चय विना परंपरा कारण हैं । अर ए सांचे हैं, सो त्रिभंगरूप साक्षात् कारण हैं । ताँतें इनकों

व्यवहाररूप कहिए । इनके निमित्ततैं जो विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना । बहुरि प्रश्न—केई शास्त्रनिविषै लिखै हैं—आत्मा है, सो ही निश्चय सम्यक्त्व है, और सर्व व्यवहार है । सो कैसें है । ताका समाधान,—

विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान भया, सो आत्माहीका स्वरूप है । तहां अभेदबुद्धिकरि आत्मा अर सम्यक्त्वविषै भिन्नता नाहीं । तातैं निश्चयकरि आत्माहीको सम्यक्त्व कखा । और सर्व सम्यक्त्व तौ निमित्तमात्र है । वा भेदकल्पना किए आत्मा अर सम्यक्त्वकै भिन्नता कहिए है । तातैं और सर्व व्यवहार कखा । ऐसैं जानना । याप्रकार निश्चयसम्यक्त्व अर व्यवहार सम्यक्त्वकरि सम्यक्त्वके दोय भेद हो हैं । अर अन्य निमित्तादिककी अपेक्षा आज्ञा-सम्यक्त्वादि सम्यक्त्वके दश भेद कहे हैं, सो आत्मानुशासन-विषै कहा है,—

आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् ।

विस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढपरमावगाढे च ॥ ११ ॥

याका अर्थ—जिनआज्ञातैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो आज्ञा सम्यक्त्व है । यहां इतना जानना—“मोको जिनआज्ञा प्रमाण है” इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नाहीं है । आज्ञा मानना, तौ कारणभूत है । याहीतैं यहां आज्ञातैं उपज्या कखा है । तातैं पूवैं जिनआज्ञा माननैतैं पीछैं जो तत्त्वश्रद्धान भया, सो आज्ञा-सम्यक्त्व है । ऐसैं ही निर्ग्रन्थमार्गके अवलोकनतैं तत्त्वश्रद्धान भया होय, सो मार्गसम्यक्त्व है । बहुरि उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरा-दिकः तिनके पुराणनिका उपदेशतैं जो उपज्या सम्यक्ज्ञाव ताकरि

उत्पन्न आगमसमुद्रविषै प्रवीणपुरुषनिकरि उपदेश आदितै भई जो उपदेशकदृष्टि सो उपदेशसम्यक्त्व है। मुनिके आचरणका विधानकौ प्रतिपादन करता जो आचारसूत्र ताहि सुनकरि श्रद्धान करना जो होय, सो सूत्रदृष्टि भलेप्रकार कही है। यह सूत्रसम्यक्त्व है। बहुरि बीज जे गणितज्ञानकौ कारण तिनकरि अनुपम दर्शनमोहका उपशमके बलतै दुष्कर है जाननेकी गति जाकी ऐसा पदार्थनिका समूह ताकी भई है उपलब्धि श्रद्धान-रूप परणति जाकै, ऐसा करणानुयोगका ज्ञानी भया, ताकै बीजदृष्टी हो है। यह बीजसम्यक्त्व जानना। बहुरि पदार्थनिकौ संक्षेपपनेतै जानकरि जो श्रद्धान भया, सो भली संक्षेपदृष्टि है। यह संक्षेपसम्यक्त जानना। जो द्वादशांगबानीकौ सुन कीन्हीं जो रुचि श्रद्धान, ताहि विस्तारदृष्टी हे भव्य तू जानि। यह विस्तारसम्यक्त्व है। बहुरि जैनशास्त्रके वचनविना कोई अर्थका निमित्ततै भई सो अर्थदृष्टी है। यह अर्थसम्यक्त्व जानना। बहुरि अंग अर अंगबाह्यसहित जैनशास्त्र ताकौ अवगाह करि जो निपजी, सो अवगःदृष्टि है। यह अवगाहसम्यक्त्व जानना। ऐसै आठ भेद तौ कारण अपेक्षा किए हैं। बहुरि श्रुत-केवलीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ अवगाहसम्यक्त्व कहिए हैं। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है, ताकौ परभावगाहसम्यक्त्व कहिए है। ऐसै दोय भेद ज्ञानका सहकारीपनाकी अपेक्षा किए हैं। या प्रकार दशभेद सम्यक्त्वके किए। तहां सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वार्थ श्रद्धान ही जानना। बहुरि सम्यक्त्वके तीन भेद किए हैं। १ औपशमिक, २ क्षायोपशमिक, ३ क्षायिक। ए

तीन भेद दर्शनमोहकी अपेक्षा किए हैं। तहां उपशमसम्यक्त्वके दोय भेद हैं। एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। तहां मिथ्यात्वगुणस्थानविषै करणकरि दर्शनमोहकौ उपशमाय सम्यक्त्व उपजै, ताकौ प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहिए है। तहां इतना विशेष है—अनादि मिथ्यादृष्टिकै तो एक मिथ्यात्व-प्रकृतिहीका उपशम होय है। जातै याकै मिश्रमोहिनी अर सम्यक्त्वमोहिनीकी सत्ता है नाहीं। जब जीव उपशमसम्यक्त्व-कौ प्राप्त होय, तिस सम्यक्त्वके कालविषै मिथ्यात्वके परमाणुनिकौ मिश्रमोहिनीरूप वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमावै है, तब तीन प्रकृतीनकी सत्ता हो है। तातै अनादि मिथ्यादृष्टिकै एक मिथ्यात्वप्रकृतिकी ही सत्ता है। तिसहीका उपशम हो है। बहुरि सादिमिथ्यादृष्टिकै काहूकै तीन प्रकृतीनकी सत्ता है, काहूकै एकहीकी सत्ता है। जाकै सम्यक्त्वकालविषै तीनकी सत्ता भई थी, सो सत्ता पाइए ताकै तीनकी सत्ता है। अर जाकै मिश्रमोहिनी सम्यक्त्वमोहिनीकी उद्वेलना होय गई होय, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणम गए होय, ताकै एक मिथ्यात्वकी सत्ता है। तातै सादि मिथ्यादृष्टिकै तीन प्रकृतीनिका वा एक प्रकृतीका उपशम हो है। उपशम कहा ? कहिए है—अनिवृत्ति-करणविषै किया अंतरकरणविधानतै जे सम्यक्त्वकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक थे, तिनिका तौ अभाव किया, तिनिके परमाणु अन्यकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेकरूप किए। बहुरि अनिवृत्तकरणहीविषै किया उपशमविधानतै जे तिसकालविषै उदय आवनेयोग्य निषेक, ते उदीरणारूप होय इस कालविषै उदय न

आ सकै, ऐसे किए। ऐसै जहां सत्ता तौ पाइए, अर उदय न पाइए, ताका नाम उपशम है। सो यह मिथ्यात्वतै भया प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सो चतुर्थादि सप्तगुणस्थानपर्यंत पाइए है। बहुरि उपशम श्रेणीकौ सन्मुख होतै सप्तगुणस्थानविषै क्षयोपशम-सम्यक्त्वतै जो उपशम सम्यक्त्व होय, ताका नाम द्वितीयोपशम-सम्यक्त्व है। यहां करणकरि तीन ही प्रकृतीनिका उपशम हो है। जातै बातै तीनहीकी सत्ता पाइए यहां भी अंतःकरणविधानतै वा उपशमविधानतै तिनिके उदयका अभाव करै है। सोऽही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि म्यारवां गुणस्थान-पर्यंत हो है। पड़ता हुवा कोई छठै पांचवै चौथै गुणस्थान भी रहै है, ऐसा जानना। ऐसै उपशम सम्यक्त्व दोय प्रकार है। सो यह सम्यक्त्व वर्तमानकालविषै क्षायिकवत् निर्मल है। याका प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पाइए है, जातै अन्तर्मुहूर्त कालमात्र यह सम्यक्त्व रहै है। पीछै दर्शनमोहका उदय आवै है, ऐसा जानना। ऐसै उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कछा। बहुरि जहां दर्शनमोहकी तीन प्रकृतिनिविषै सम्यक्त्वमोहनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय, सो क्षयोपशम है। जातै समलतत्त्वार्थ श्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त है। अन्य दोय प्रकारका उदय न होय, तहां क्षयोपक्षम सम्यक्त्व हो है, सो उपशम सम्यक्त्वका काल पूर्ण भए यह सम्यक्त्व हो है। वा सादि मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्वगुण-स्थानतै वा मिश्रगुणस्थानतै भी याकी प्राप्ति हो है। क्षयोपशम कहा—सो कहिए है,—

दर्शनमोहकी तीन प्रकृतीनिविषै जो मिथ्यात्वका अनुभ्रम

है, ताके अनंतवै भाग मिश्रमोहिनीका है । ताके अनंतवै भाग सम्यक्त्वमोहिनीका है । सो इनविषै सम्यक्त्वमोहिनी प्रकृति देशघातिक है । याका उदय होतै भी सम्यक्त्वका घात न होय । किंचित् मलीनता करै, मूलघात न कर सकै । ताहीका नाम देशघाति है । सो जहां मिथ्यात्व वा मिश्रमिथ्यात्वका वर्तमानकाल-विषै उदय आवनेयोग्य निषेक तिनका उदय हुए विना ही निर्जरा होना, सो तौ क्षय जानना । और इनहीका आगामिकालविषै उदय आवने योग्य निषेकनिकी सत्ता पाइए है, सो ही उपशम है । और सम्यक्त्वमोहिनीका उदय पाइए है, ऐसी दशा जहां होय सो क्षयोपशम है तातैं समलतत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षयोपशम सम्यक्त्व है । यहां जो मल लागै है, ताका तारतम्य स्वरूप तौ केवली जानै है, उदाहरण दिखावने के अर्थि चलमलिन-अगाढ़पना कहा है । तहां व्यवहारमात्र देवादिककी प्रतीति तौ होय, परंतु अरहंतदेवादिविषै यह मेरा है, यह अन्यका है, इत्यादि भाव सो चलपना है । शंकादि मल लागै है, सो मलिनपना है । यह शांतिनाथ शांतिका कर्ता है, इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है । सो ऐसा उदाहरण व्यवहारमात्र दिखाए । परंतु नियमरूप नाही । क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै जो नियमरूप कोई मल लागै है, सो केवली जानै है । इतना जानना—याके तत्त्वार्थ-श्रद्धानविषै कोई प्रकार करि समलपनो हो है । तातैं यह सम्यक्त्व निर्मल नाही है । इस क्षयोपशम सम्यक्त्वका एक ही प्रकार है । याविषै कछु भेद नाही है । इतना विशेष है—जो क्षायिक सम्यक्त्वकौ सन्मुख होतैं, अंतर्मुहूर्त्तकाल मात्र जहां मिथ्यात्वकी

प्रकृतिका लोप करै है, तहां दोय ही प्रकृतीनिकी सत्ता रहै है । पीछें मिश्रमोहिनीका भी क्षय करै है । तहां सम्यक्त्वमोहिनीकी ही सत्ता रहै है । पीछें सम्यक्त्वमोहिनीकी कांडकघातादि क्रिया न करै है । तहां कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी नाम पावै है, ऐसा जानना । बहुरि इस क्षयोपशमसम्यक्त्वहीका नाम वेदकसम्यक्त्व है । जहां मिथ्यात्वमिश्रमोहिनीकी मुख्यता करि कहिए, तहां क्षयोपशमसम्यक्त्व नाम पावै है । सम्यक्त्व मोहिनीकी मुख्यताकरि कहिए, तहां वेदक नाम पावै है । सो कहने मात्र दोय नाम हैं, स्वरूपविषै भेद है नाहीं । बहुरि यह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाइए है । ऐसैं क्षयोपशम सम्यक्त्वका स्वरूप कखा ।

बहुरि तीनों प्रकृतीनिके सर्वथा सर्व निषेकनिका नाश भए अत्यंत निर्मल तत्त्वार्थश्रद्धान होय, सो क्षायिक सम्यक्त्व है । सो चतुर्थादि चार गुणस्थानविषै कहीं क्षायोपशम सम्यग्दृष्टीकै याकी प्राप्ति हो है । कैसैं हो है, सो कहिए है—प्रथम तीन करणकरि मिथ्यात्वके परमाणूनिक्कौं मिश्रमोहिनीरूप परिणमावै वा सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमावै, वा निर्जरा करै, ऐसैं मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करै । बहुरि मिश्र आदि मोहिनीके परमाणूनिक्कौं सम्यक्त्वमोहिनीरूप परिणमावै वा निर्जरा करै, ऐसैं मिश्रमोहिनीका नाश करै । बहुरि सम्यक्त्वमोहिनीका निषेक उदय आय खिरै, वाकी बहुत स्थिति होय, तौ ताकौं स्थितिकांडादिकरि घटावै । जहां अंतर्मुहूर्त्तस्थिति रहै, तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टी होय । बहुरि अनुक्रमतैं इन निषेकनिका नाश करि क्षायिक सम्यग्दृष्टी हो है ।

सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावतैं निर्मल है, वा मिथ्यात्वरूप रज ताके अभावतैं वीतराग है । याका नाश न होय । जहतैं उपजै, तहतैं सिद्ध अवस्था पर्यंत याका सद्भाव है । ऐसैं क्षाविक सम्यक्त्वका स्वरूप कखा । ऐसैं तीन भेद सम्यक्त्वके कहै । बहुरि अनंतानुबंधी कषाय होतैं सम्यक्त्वकी दोय अवस्था हो हैं । कै तो अप्रशस्त उपशम हो है, कै विसंयोजन हो है । तहां जो करणकरि उपशम विधानतैं उपशम हो है, ताका नाम प्रशस्त उपशम है । उदयका अभाव ताका नाम अप्रशस्त उपशम है । सो अनंतानुबंधीका प्रशस्त तौ उपशम होय नाही, अन्य मोहकी प्रकृतिनका हो है । बहुरि इसका अप्रशस्त उपशम हो है । बहुरि जो तीन करणकरि अनंतानुबंधीनिके परमाणूनिक्कौ अन्य चारित्रमोहिनीकी प्रकृतिरूप परिणमाई, तिसका सत्ता नाश करिए, ताका नाम विसंयोजन है । जो इनविषै प्रथमोपशम सम्यक्त्वविषै तौ अनंतानुबंधीका अप्रशस्त उपशम ही है । बहुरि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहिलै अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही होय, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखै हैं । कोई नियम नाही लिखै हैं । बहुरि क्षयोपशम सम्यक्त्वविषै कोई जीवकै अप्रशस्त उपशम हो है, वा कोईकै विसंयोजन हो है । बहुरि क्षायक सम्यक्त्व है, सो पहिलै अनंतानुबंधीका विसंयोजन भए ही हो है, ऐसा जानना । यहां यह विशेष है—जो उपशम क्षायोपशम सम्यक्त्विकै अनंतानुबंधीके विसंयोजनतैं सत्ता नाश भया था । बहुरि वह मिथ्यात्वविषै आवै, तौ अनंतानुबंधीका बंधकौ अर तहां वाकी सत्ताका सद्भाव हो है । बहुरि क्षायिकसम्यग्दृष्टी मिथ्यात्वविषै आवै नाही । तातैं

वाकै अनंतानुबंधीकी सत्ता कदाचित् न होय । यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी तौ चारित्रमोहकी प्रकृति है । सो सर्व निमित्त चारित्रहीकों घातै है । याकरि सम्यक्त्व घात कैसें संभवै । ताका समाधान—

अनंतानुबंधीके उदयतै क्रोधादिकरूप परिणाम हो हैं । कुछ अतत्त्वश्रद्धान होता नाहीं । तातै अनन्तानुबंधी चारित्रहीकों घातै है । सम्यक्त्वकों नाहीं घातै है । सो परमार्थतै है तौ ऐसै ही परंतु अनंतानुबंधीके उदयतै जैसें क्रोधादिक हौ हैं, तैसें क्रोधादिक सम्यक्त्व होतै न होय । ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाइए है । जैसें त्रसपनाकी घातक तौ स्थावरप्रकृति ही है । परंतु त्रसपना होतै एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय न होय, तातै उपचारकरि एकेन्द्रिय प्रकृतिकों भी त्रसपनाकी घातक कहिए, तौ दोष नाहीं । तैसें सम्यक्त्वका घातक तौ दर्शनमोह है । परंतु सम्यक्त्व होतै अनंतानुबंधी कषायनिका भी उदय न होय, तातै उपचारकरि अनंतानुबंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहिए, तौ दोष नाहीं । बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी चारित्रकों घातै है, तौ याकै गए किछू चारित्र भया । असंयत गुणस्थानविषै असंयम काहेकों कहो हो । ताका समाधान—

अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, ते तीव्र मंदकषायकी अपेक्षा नाहीं हैं । जातै मिथ्यादृष्टीके तीव्रकषाय होतै वा मंदकषाय होतै अनंतानुबंधी आदि च्यारौंका उदय युगपत् हो है । तहां च्यारौंके उत्कृष्ट स्पर्द्धक समान कहे हैं । इतना विशेष है—जो अनंतानुबंधीके साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिकका होय,

तैसा ताके गए न होय । ऐसैं ही अप्रत्याख्यानकी साथ प्रत्याख्यान संज्वलनका उदय होय, तैसा ताके गए न होय । बहुरि जैसा प्रत्याख्यानकी साथि संज्वलनका उदय होय, तैसा केवल संज्वलनका उदय न होय । तातैं अनंतानुबंधीके गए किछू कषायनिकी मंदता तौ हो है, परंतु ऐसी मंदता न होय जाकरि कोई चारित्र नाम पावै । जातैं कषायनिके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं । तिनिविषै सर्वत्र पूर्वस्थानतैं उत्तरस्थानविषै मंदता पाइए । परंतु व्यवहारकरि तिनि स्थाननिविषै तीन मर्यादा करी । आदिके बहुत स्थान तौ असंयमरूप कहे, पीछैं केतेक देशसंयमरूप कहे, पीछैं केतेक सकलसंयमरूप कहे । तिनिविषै प्रथम गुणस्थानतैं लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जे कषायके स्थान हो हैं, सर्व असंयमहीके हो हैं । तातैं कषायनिकी मंदता होतैं भी चारित्र नाम न पावै हैं । यद्यपि परमार्थतैं कषायका घटना चारित्रका अंश है, तथापि व्यवहारतैं जहां ऐसा कषायनिका घटना होय, जाकरि श्रावकधर्म वा मुनिधर्मका अंगीकार होय तहां ही चारित्र नाम पावै है । सो असंयमविषै ऐसे कषाय घटैं नाहीं । तातैं यहां असंयम कहा है । कषायनिका अधिक हीनपना होतैं भी जैसैं प्रमत्तादिगुणस्थाननिविषै सर्वत्र सकलसंयम ही नाम पावै हैं, तैसैं मिथ्यात्वादि असंयतपर्यंत गुणस्थाननिविषै असंयम नाम पावै है । सर्वत्र असंयमकी समानता न जाननी । बहुरि यहां प्रश्न—जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्वकौं न घातै है, तौ याकै उदय होतैं सम्यक्त्वतैं भ्रष्ट होय सासादन गुणस्थानकौं कैसैं पावै है । ताका समाधान,—

जैसे कोई मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीव्ररोग प्रगट भया होय, ताकौं मनुष्यपर्यायका छोड़नहारा कहिए । बहुरि मनुष्यपना दूर भए देवादिपर्याय होय, सो तौ रोग अवस्थाविषै न भया । वहां तौ मनुष्यहीका आयु है । तैसें सम्यक्त्विकै सम्यक्त्वका नाशका कारण अनंतानुबंधीका उदय प्रगट भया, ताकौं सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कखा । बहुरि सम्यक्त्वका अभाव भए मिथ्यात्व होय सो तौ सासादनविषै न भया । यहां उपशमसम्यक्त्वका ही काल है, ऐसा जानना । ऐसें अनंतानुबंधी चतुष्ककी सम्यक्त्व होतै अवस्था हो है । तातै सातप्रकृतिनिकै उपशमादिकतै भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कहिए है । बहुरि प्रश्न— सम्यक्त्वमार्गणाके छह भेद किए हैं, सो कैसें हैं । ताका समाधान—

सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं । बहुरि सम्यक्त्वका अभावरूप मिथ्यात्व है । दोऊनिका मिश्रभाव सो मिश्र है । सम्यक्त्वका घातकभाव सो सासादन है । ऐसें सम्यक्त्व मार्गणाकरि जीवका विचार किए छह भेद कहे हैं । यहां कोई कहे कि, सम्यक्त्वतै अष्ट होय मिथ्यात्वविषै आया होय, ताकौं मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहिए । सो यह असत्य है । जातै अभव्यके भी तिसका सद्भाव पाइए है । बहुरि मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है । जैसें संयममार्गणाविषै असंयम कखा, भव्यमार्गणाविषै अभव्य कखा, तैसें ही सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कखा है । मिथ्यात्वकौं सम्यक्त्वका भेद न जानना । सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते केई जीवनिकै सम्यक्त्वका अभावतै ही मिथ्यात्व पाइए है । ऐसा अर्थ

प्रकट करनेके अर्थि सम्यक्त्वमार्गणाविषै मिथ्यात्व कछा है । ऐसैं ही सासादन मिश्र भी सम्यक्त्वके भेद नाहीं हैं । सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना । यहां कर्मके उपशमादिकतैं उपशमादिक सम्यक्त्व कहे, सो कर्मका उपशमादिक याका क्रिया होता नाहीं । यह तौ तत्त्वश्रद्धान करनेका उद्यम करै, ताके निमित्ततैं स्वयमेव कर्मका उपशमादिक हो है । तब याकै तत्त्व-श्रद्धानकी प्राप्ति हो है । ऐसा जानना । याप्रकार सम्यक्त्वके भेद जानने । ऐसैं सम्यग्दर्शनका स्वरूप कछा ।

बहुरि सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे हैं । निःशांक्षित्व, निःकांक्षित्व, निर्विचिकित्सित्व, अमूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य । तहां भयका अभाव अथवा तत्त्वनिविषै संशयका अभाव, सो निःशांक्षित्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै रागरूप बांछाका अभाव, सो निःकांक्षित्व है । बहुरि परद्रव्यादिविषै द्वेषरूप ग्लानिका अभाव सो निर्विचिकित्सित्व है । बहुरि तत्त्वनिविषै देवादिकविषै अन्यथा प्रतीतिरूप मोहका अभाव, सो अमूढदृष्टित्व है । बहुरि आत्मधर्म वा जिनधर्मका बधावना, ताका नाम उपबृंहण है । इसही अंगका नाम उपगूहन भी कहिए है । तहां धर्मात्मा जीवनिका दोष ढांकना, ऐसा ताका अर्थ जानना । बहुरि अपने स्वभावविषै वा जिनधर्म-विषै आपकौं वा परकौं स्थापन करना, सो स्थितिकरण अंग है । बहुरि अपने स्वरूपकी वा जिनधर्मकी महिमा प्रगट करनी, सो प्रभावना है । बहुरि स्वरूपविषै वा जिनधर्मविषै वा धर्मात्मा जीव-निविषै प्रीतिभाव सो वात्सल्य है । ऐसैं ए आठ अंग जानने । जैसैं मनुष्यशरीरके हस्तपादादिक अंग हैं, तैसैं ए सम्यक्त्वके अंग

हैं। यहां प्रश्न—जो केई सम्यक्त्वी जीवनिकै भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाइए है, अर केई मिथ्यादृष्टीके न पाइए है। तातैं निःशंकितादि अंग सम्यक्त्वके कैसैं कहो हो। ताका समाधान,—

जैसैं मनुष्य शरीरके हस्तपादादि अंग कहिए है। तहां कोई मनुष्य ऐसा भी होय है, जाकै हस्तपादादिविषै कोई अंग न होय। तहां याकै मनुष्यशरीर तौ कहिए है, परंतु तिनि अंगनि विना वह शोभायमान सकल कार्यकारी न होय। तैसैं सम्यक्त्वके निःशंकितादि अंग कहिए है। तहां कोई सम्यक्ती ऐसा भी होय, जाकै निःशंकितादिविषै कोई अंग न होय। ताकै सम्यक्त्व तौ कहिए, परंतु तिनिका अंगनिविना यह निर्मल सकल कार्यकारी न होय। बहुरि जैसैं बांदरेकै भी हस्तपादादि अंग हो हैं। परंतु जैसैं मनुष्यकै होय, तैसैं न हो हैं। तैसैं मिथ्यादृष्टीनिकै भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग हो हैं। परंतु जैसैं निश्चयकी सापेक्षा लिए सम्यक्त्विकै होय, तैसैं न हो हैं। बहुरि सम्यक्त्वविषै पचीस मल कहे हैं,—आठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढता, षट् अनायतन, सो ए सम्यक्त्विकै न होय। कदाचित् काहूकै मल लागैं सम्यक्त्वका नाश न हो है, तहां सम्यक्त्व मलिन ही हो है, ऐसा जानना।

परिशिष्ट १.

मोक्षमार्गप्रकाशकके पांचवें अध्यायमें जो वेदादिग्रन्थोंके प्रमाण उद्धृत करके जैनधर्मकी प्राचीनता प्रगट की है, उसीके सम्बन्धमें जैनसमाजके सुपरिचित विद्वान् कुंवार दिग्विजयसिंहजीने निम्नलिखित प्रमाण और भी संग्रह करके भेजे हैं, जो धन्यवादपूर्वक प्रकाशित किये जाते हैं—

अर्हन्विभरिपि सायकानि धन्वार्हन्निष्कं यजतंविश्वरूपम् ।
अर्हन्निदं दयसे विश्वं भवभुवं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥

[ऋग्वेद अष्टक २ अ० ७ वर्ग १७]

व्याख्या—(अर्हन्) हे अरहंतदेव आप अज्ञाननाशार्थ (सायकानि) बस्तुस्वरूप धर्मरूपीवाणोंको तथा (धन्व) उपदेशरूप धनुषको तथा (निष्कं) आत्मचतुष्टय अर्थात् अनन्तज्ञान अनंतदर्शन अनंतवीर्य और अनन्तसुखरूप आभूषणोंको (विभरिपि) धारण किये हो, तथा (अर्हन्) हे अरहंतदेव आप (विश्वरूपं) विश्वस्वरूप अर्थात् जिसमें समस्तविश्व प्रतिभासित होता है (तं) उस केवलज्ञानको (यज) यजन किये अर्थात् प्राप्त कियेहो। (अर्हन्) हे अर्हंतदेव आप (इदं) इस (विश्वं) संसारके (भवभुवं) समस्तजीवोंकी (दयसे) रक्षा करतेहो (रुद्र) हे काम क्रोधादि बड़ेबड़े प्रबल शत्रुओंको रुलानेवाले (त्वद्) आपके समान और कोई भी (ओजीयो) बलवान (नवा अस्ति) नहीं हैं।

वाजस्यनु प्रसव आवभूवेमा च विश्व भुवनानि सर्वतः ।
स नेमि राजा परियाति विद्वान प्रजां पुष्टि वधंयमानो ॥

अस्मेखाहा [यजुर्वेद अध्याय ९ मंत्र २५]

व्याख्या—(वाजस्य) भावयज्ञ अर्थात् आत्मस्वरूपको (प्रसवः) प्रगट करदेनेवाले ध्यानको (इमा) इस (विश्व) संसारके (भुवनानि) सर्वभूतजीवोंको (सर्वतः) सर्व प्रकारसे (आवभूव) यथार्थरूप कथनकरके (स) जो (नेमि) श्रीनेमिनाथजी बाईसवें तीर्थंकर (राजा) अपने केवल ज्ञानादि आत्मचतुष्टयके स्वामी (च) और (विद्वान) सर्वज्ञ (परियाति) प्रगट करते हैं जिनके दयामय उपदेशसे (प्रजां) जीवोंको (पुष्टि) आत्म-

स्वरूपकी पुष्टता (तु) शीघ्र (वर्धयमानो) बढ़तीहै (अस्मै) उस श्रीनेमि-
नाथजीको (स्वाहा) आहुति प्रदानहो ।

आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य नम्रहुः ।

रूपमुपासदामेतत्तिस्रो रात्रीः सुरासुता ॥

[यजुर्वेद, अध्याय १९ मंत्र १४.]

व्याख्या—(आतिथ्यरूपं) अतिथि स्वरूप पूज्य (मासरं) महिना
आदिके उपवास करनेवाले (महावीरस्य) कामादिक प्रबल शत्रुओंके जीत-
नेवाले वीर अर्थात् महावीर तीर्थंकर देवके (नम्रहुः) नम्र (रूपम्) स्वरू-
पकी (उपासदाम्) उपासना करो जिससे (एतत्) ये (तिस्रो) तीनों
(रात्रीः) अज्ञान अर्थात् संशय विपर्यय और अनध्यवसाय और (सुराः)
मद अर्थात् धनमद शरीरमद और विद्यामदकी (असुता) उत्पत्ति नहीं होती
है ।

परिशिष्ट २.

इस ग्रन्थके छपचुकने पर हम को एक प्रति और मिली. जिससे मिलान
करने पर मालूम हुआ कि, निम्नलिखित स्थानोंमें निम्नलिखित पंक्तियां छूट गई
हैं । पाठक महाशयोंको चाहिये कि, स्वाध्याय करनेके पहिले इन पंक्तियोंको
अपनी प्रतियोंमें यथास्थान बढ़ा लें—

पृष्ठ. पंक्ति. जिसके आगेछूटा है, छूटे हुए वाक्य.

वहवाक्य.

२ ४ चिंतवन कीजिए है— जातैं स्वरूप जाने बिना यह जाणया नहीं
जाय जो मैं कौनकौं नमस्कार कं ।
तब उत्तम फल की प्राप्ति कैसैं होय ।

७ २२ जिनके दर्शनादिकतैं— स्वपरभेद विज्ञान हो है, कषायमंद होय
शान्त भाव हो है ।

१५ ४ थोरे अंगनिके पाठी रहै— तिननै यह जानकरि जो भविष्यत काल-
मैं हम सारिखेभी ज्ञानी न रहैंगे, तातैं
ग्रन्थरचना आरंभ करी अर द्वादशांगानु-

- कूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानु-
योग, द्रव्यानुयोगके अनेक ग्रन्थ रचे ।
- २२ ३ मोकौं ज्ञान नाहीं— किसी विशेष ज्ञानी सौं पूछकर मैं तिहारे-
ताँई उत्तर दूंगा । अथवा कोई समय पाय
विशेष ज्ञानी तुमसौं मिलै, तौ पूछकर
अपना संदेह दूर करना अर मोकौं हू
बताय देना । जातैं ऐसा न होय तौ
अभिमानके बशतैं अपनी पंडिताई जनाव-
नेकौं प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशै । तातैं
श्रोतानिका विरुद्ध श्रद्धान करनेतैं बुरा-
होय जैनधर्मकी निंदा होय ।
- २४ १४ मैं कौन हौं— अर कहातैं आकर यहां जन्म धारया है
अर मरकरि कहां जाऊंगा ।
- ३१ ४ परमाणु भिन्न हो हैं— अर केई नए मिले है ।
- ३६ २ आपही मिलै हैं— अर सूर्यास्तका निमित्त पाय आपही वि-
छुरै है ।
- ४६ ९ मनरूप परमाणुनि— के परिणमनिकै अर मतिज्ञानकै निमित्त
नैमित्तिक सम्बन्ध है. सो तिनकै
- ४६ २३ मनकै भी यथासंभव— निमित्त नैमित्तिकपणा
- ६३ ३ दुःखनिकौं सहै है— परन्तु ताका मूल कारण जानै नाहीं ।
याकौं वैद्य दुःखका मूल कारण बतावैं.
दुःखका स्वरूप बतावैं. याको किए उपा-
यनिकौं झूठा दिखावैं तब सांचा उपाय
करनेकी रुचि होय, तैसेही यह संसारी
संसारमें दुखी होय रह्या है. परन्तु तिसका
मूल कारण जानै नाहीं अर सांचा उपाय
जानै नाहीं अर दुख भी सख्या जाय नाहीं
तब आपकौं भासै सो ही उपाय करै है ।

- तातैं दुख दूर होय नाहीं । तब तइपि तइपि परवश हुआ दुःखनिकौँ सहै है ।
- ८६ २० दुखमिटै सुखीहोय— तातैं सम्यग्दर्शन ही दुख भेटनैका अर सुख करनेका सांचा उपाय है ।
- ८७ ९ उत्कृष्ट रहनेका काल— असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है अर पुद्गल परावर्तन काल
- ११६ २ आस्रवका तौ संवर करै नाहीं— अर तिनि अन्य पदार्थनिकौँ दुखदायक मानै है । तिनिहीकै न होनेका उपाय करै है सो अपने आधीन नाहीं ।
- १२२ २१ तामैं कछू विशेष नाहीं— अर यह ज्ञान केवल ज्ञान विषै भी जाय मिलै है, जैसे नदी समुद्रविषै मिलै है । यामैं कछू दोष नाहीं ।
- १२३ ८ कहिए है,— चारित्रमोहके उदयतैं कषायभाव होय, तिसका नाम मिथ्याचारित्र हैं । यहां अपनी स्वभावरूप प्रवृत्ति नाहीं । यह सुखी है. ऐसी
- १२४ १० मिथ्या चारित्र कहिए है— अर कषायभाव हो हैं, सो पदार्थनिकै इष्ट अनिष्ट माननेतैं हो हैं. सो इष्ट अविष्ट मानना मिथ्या है ।
- १२४ ११ कैसैं सो कहिए है— जो आपकौँ सुखदायक उपकारी होय ताकौँ इष्ट कहिए, अर जो
- १२६ १ कर्तव्य नाहीं— कर्मका कर्तव्य है ।
- १२७ १४ रागद्वेष करना मिथ्या है— जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होता अर तहां रागद्वेष करता, तो मिथ्या नाम न पावता । वह तौ इष्ट अनिष्ट नाहीं ।
- १५२ २३ मरावे है । जो अपने अंगनिकरि संहार करै है, तो

- १५४ ७ कैसेँ संहार करै है । अपने अंगनिकरि संहार करै है कि इच्छा होतै खयमेव ही संहार हो है ।
- २०६ ५ तैसेँ यह कार्य भया । यह सांच तौ तब होता, जैसेँ दिगम्बर आचार्यनिने अनेक ग्रन्थ रचे, सो सर्वे गणधरकरि भाषित अंगप्रकीर्णक ताके अनु-सार रचे अर तिनि सबनिमै ग्रन्थ कर्त्ता-का नाम सर्वे आचार्यनिने अपना भिन्न भिन्न रक्खा अर तिनि ग्रन्थनिके नामहू भिन्न भिन्न रक्खे किसी ग्रन्थकामी नाम अंगादिक नहीं रक्खा अर न यह लिख्या, जो ए गणधर देवने रचे हैं ।

शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	१७	निश्चल हो है	निश्चल हो हैं
४	२०	सावधान हो है	सावधान हो हैं
५	१	जीव याचकनिकों	जीवादिकनिकों
६	६	केवलीका प्राकृत-	केवलीका अधिकार है । प्राकृत-
७	६	परमेष्ट्र	परमेष्ठी
७	७	पंचपरमेष्ठी	पंचपरमेष्ठी
१२	१४	युगपति	युगपत्
१२	२३	मध्यकषायका	मन्दकषायका
१३	१०	अवनानेके	अनावनेके
१४	२२	गौत्तम	गोतम
२३	१६	रसैया	रसिया
२७	१०	जे मन ज्ञान रहित	जे मनुष्य ज्ञानरहित
२८	१०	कोईकूं	कोड़ीकौं
३५	६	तावत् वहां सामग्री	तावत् बाह्य सामग्री
३८	२०	घातिया प्रकृतीनिका	घातिया अघातिया प्रकृतीनिका
३९	१७	प्रकृतिबंध अनुभाव बंध प्रदेशबंध बलवान् नहीं	प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान् नहीं ।
४२	२१	तीव्रबन्ध होनेतैं	तीव्र मन्द बन्ध होनेतैं
४९	११	चक्षुदर्शन है ।	चक्षुदर्शन वा अचक्षुदर्शन है
६४	१३	फूल सूंघ्या शास्त्र जान्या	फूलसूंघ्या पदार्थ स्पर्श्या स्वाद जान्या
६५	५	मच्छक	मच्छकै
६८	२३	बंधका कारण है सो	बंधका कारण है, विषम है सो
७४	२३	दुखी हो है	दुखी ही है
८०	१५	उल्लास	उच्छ्वास
८१	२१	भागनेकी	भोगनेकी

शृङ्ख.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
९३	६	चाहै हैं	चुरावै हैं
११९	१२	भेद विपर्यय	भेदाभेद विपर्यय
१२१	१५	भया मिथ्यादर्शन	भया मिथ्याज्ञान अर मिथ्यादर्शन
१२४	१४	सुखदायक उपकारी	सुखदायक दुःखदायक उपकारी
१२७	१९	भिन्न बाह्य	भिन्न भिन्न बाह्य
१३०	२०	दिखाए	सिखाए
१३१	६	सर्व	सगे
१३२	७	जुदा होय	बुरा होय

~~अपभ्रंश-वर्ण~~

१३२	१७	निरूपण रूप अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ६ ॥	निरूपण रूप चौथा अधिकार सम्पूर्ण भया ॥ ४ ॥
१४४	१३	संग	संग्रह
१४९	२३	सुगंधादि वस्तु सहिन	सुगंधादि सहित वस्तु
१५३	१८	अनिष्टता	अनिष्ट मानि
१५४	२०	न उपजैगे	नए उपजैगे
१५४	२२	न उपजैगे	नए उपजैगे
१५७	१६	बहुरि अवतार	अंश अवतार
१६१	६	पिंडादिक	दंडादिक
१६१	१०	पुण्यकरि	पुण्य पापकरि
१६२	१५	भावरूप	अभाव रूप
१६२	१६	जाति	जातै
१७५	८	मिहर	रहम
१७६	१२	युद्ध निरूपणकरि	शुद्ध निरूपणकरि
१७८	१	अहंकार निपजना	अहंकारकरि निपजना

४९६

पृष्ठ.	पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१८८	१९	मनरूप	ममरूप
१८९	५	कैह	कहै
१९२	५	पूर्वा परका	पूर्व पर्यायका
१९५	८	श्रेष्ठ	इष्ट
२१०	४	तीसरै नरक तीर्थकरका	तीसरै नरक पर्यन्त तीर्थकर प्रकृतिका
२३२	१७	वंदनादिकरि	चन्दनादिकरि
२३८	१७	हितका कर्तव्य नाहीं	हितका कर्ता नाहीं
२४८	१५	पुण्यवंत	पुण्यबन्ध
